

شَرَحُ
كِتَابِ الْبَيِّنَاتِ
 رِيفَةُ اللَّهِ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

شَرَحُ
 عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ عَبْدِ الْمُحْسِنِ السَّيِّدِ
 اعْتَقَى يَدَهُ
 أَبُو جَعْفَرٍ الْفَرَزْدَقِيُّ

دار الفکر
 بيروت

دار الفکر
 بيروت

مُحَقَّقُ وَطَبْعُ مَحْفُوظَةٍ

الطبعة الأولى

١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م

دار الفرقان للنشر والتوزيع - ٢٠٢٢/١٤٤٤

ردمك : ٩٧٨-٩٩٣١-٦١٦-٩٢-٤

الإيداع القانوني: السداسي الثاني، ٢٠٢٢

Dar Al-furquan Edition. 2022

ISBN: 978-9931-616-92-4

Dépôt Légal: ٢^{ème} semestre. 2022

ISBN 978-9931-616-92-4
9 789931 616924

دَارُ الْفُرْقَانِ لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ

٢٠ شارع احمد حسينه باب الوادي - الجزائر العاصمة - الجزائر

00213 (0) 552 48 01 19 | 00213 (0) 556 96 58 10

dar.alfurquan@gmail.com

دَارُ الْمِيرَاثِ النَّبَوِيِّ لِلنَّشْرِ وَالتَّوْزِيعِ

القصور البحرية - الميناء - الجزائر العاصمة

الإدارة : 00213 554250098 (00213) المبيعات: 00213 550471594 (00213)

البريد الإلكتروني: dar.mirath@gmail.com

@mirathennabawi

شُرُوحُ
مِثْقَاتِ الشَّكَايَاتِ

سَيِّدِ الْمُسْلِمِينَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ رَحِمَهُ اللهُ

شُرُوحُ
عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ عَبْدِ الْمُحْسِنِ الْبَدْرِ

اِعْتَنَى بِهِ
د. أَبُو حَبْدَلَةَ الْهَزْزِزِ مُنِيرُ الدِّعْيِ

دار الفکر
للنشر والتوزيع

دار الفکر
للنشر والتوزيع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدِّمَةُ الْمُغْتَنِي

الحمد لله الَّذِي بنعمته اهتدئ المهتدون، وبعدله ضلَّ الضَّالُّون، أحمده سبحانه حمد عبد نزه ربِّه عما يقول الظَّالِمُونَ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسبحان الله ربَّ العرش عمَّا يصفون، وأشهد أنَّ نبيَّنا محمدًا عبده ورسوله وخليله الصَّادق المأمون، اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه الَّذين هم بهديه مستمسكون، وعلى طريقه سائرون.

أما بعد:

فإنَّه «لا صلاح للعباد، ولا فلاح ولا نجاح، ولا حياة طيِّبة ولا سعادة في الدَّارين، ولا نجاة من خزي الدُّنيا وعذاب الآخرة، إلَّا بمعرفة أوَّل مفروض عليهم والعمل به، وهو الأمر الَّذي خلقهم الله ﷻ له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدُّنيا والآخرة، والجنَّة والنَّار، وبه حقَّت الحاقَّة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصُّحف، وفيه تكون الشَّقاوة والسَّعادة، وعلى حسب ذلك تُقسم الأنوار ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾ [النور: ٤٠]»^(١).

وفي المقابل فإنَّ أعظم الذُّنوب الشُّرك بعلام الغيوب ﷺ، عن عبد الله بن مسعود ؓ

(١) «معارج القبول» (١/ ٥٥).

قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟

قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاً وَهُوَ خَلَقَكَ»^(١).

وهو أكبر الكبائر، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ: قَالَ

النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟» (ثَلَاثًا).

قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ»^(٢).

فلهذا فَإِنَّ التوحيدَ أعظم وأكرم ما يعتني به العبد المسلم، والشُّرك أكبر وأخطر ما يهابه ويخافه على نفسه.

وقد تَوَعَّتْ كتابات علماء أهل السُّنَّة في هذا الموضوع بين شعر ونثر، ومطوَّل ومختصر؛ ومن بين هؤلاء العلماء الفضلاء الأجلاء الإمام محمد بن عبد الوهاب ﷺ «فشَرَّ عن ساعد جدِّه واجتهاده؛ وأعلن بالتَّصْحِيحِ لله ولكتابه ورسوله، وسائر عبادته، دعا إلى ما دعت إليه الرُّسل، من توحيد الله وعبادته، ونهاهم عن الشُّرك، ووسائله وذرائعه؛ فالحمد لله الذي جعل في كُلِّ زمان من يقول الحقَّ، ويرشد إلى الهدى والصُّدُق، وتندفع بعلمه حجج المبطلين، وتلبس الجاهلين المفتونين»^(٣).

وقد كتب ﷺ العديد من الكتب والرسائل نُصَحًا للأُمَّة فيما ينفعها، وتحذيرًا لها فيما يضرُّها في دينها ودنياها، «ألف مؤلفات كثيرة نادرة ومفيدة في بيان التوحيد والأمر به وبيان الشُّرك والنهي عنه، وفي بيان المعاصي والذنوب والنهي عنها، لأنها تنقص التوحيد كل ذلك من باب النصيحة للمسلمين، والدعوة إلى الله ﷻ

(١) رواه البخاري (٤٤٧٧)، ومسلم (٨٦).

(٢) رواه البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧).

(٣) «الذُّررُ السَّيِّئَةُ فِي الْأَجُوبَةِ النَّجْدِيَّةِ» (١٦/١).

والإصلاح في الأرض، وهذه طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن شأن الإنسان مادام على قيد الحياة أن يعمل ويتحرك ولا يبقى ساكناً وجامداً لا يتحرك، فإما أن يكون عمله في الخير أو في الشر، ولهذا بعث الله الرسل لدعوة الناس للخير، وتحذيرهم من الشر، والله جعل دارين للجزاء، الجنة وهي دار المتقين العاملين بالطاعات، والنار، وهي دار الكافرين العاملين بالمعاصي والسيئات، وفرق بينهما فقال: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً نَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الباقية: ٢١] (١).

ومن هذه الكتب المذكورة، والرسائل المشهورة «كتاب الكبائر» (٢)، وهو بحث نافع لطيف، ممتع منيف، له المكانة العالية، والمنزلة الغالية عند العلماء وطلبة العلم، لذا حفظوه وفي المجالس شرحوه. ومِمَّا زاد هذه المتن نفعا - بإذن الله - شرح شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.

ومن باب التعاون على نشر العلم النافع، والسعي في تعميمه للحاجة الماسة إليه، قُمتُ بالاعتناء بهذه الرسالة؛ وأصلها دروس للشيخ فُرغت؛ فاستأذنته في إخراجها في كُتَيْب، فما كان من الشيخ حفظه الله إلا الموافقة والتشجيع، فجزاه الله خيراً (٣). وما كَانَ مِنِّي إِلَّا التَّهْذِيبُ وَالتَّرْتِيبُ، وَالتَّوْثِيقُ وَالتَّدْقِيقُ، بَلْ حَاوَلْتُ

(١) «شرح كتاب الكبائر» (ص ٥)، للعلامة صالح الفوزان حفظه الله.

(٢) قال العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله: «وله كتاب الكبائر، يشتمل على خمسة وعشرين ومائة باب، وثمانية وخمسين ومائتي حديث وأثر، وهو كُلهُ آياتٍ وأحاديث وآثار» «منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف» (ص ١٥).

(٣) كان ذلك في بيته بالمدينة النبوية، يوم الأربعاء ٢ ربيع الآخر ١٤٣٩ هـ الموافق لـ ٢٠/١٢/٢٠١٧ م.

المُحَافَظَةُ عَلَى كَلَامِ الشَّيْخِ بِحُرُوفِهِ إِلَّا مَا يَنْتَضِيهِ الْمَقَامُ مِنْ إِصَافَةِ مَا يُرِيطُ بِهِ
الْكَلَامُ لِتَمَامِ الْمَعْنَى مَعَ التَّعْلِيقِ عَلَى بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنْهَا.
سَائِلًا اللَّهَ ﷻ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لَوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَأَنْ يَجْزِيَ خَيْرَ
الْجِزَاءِ كُلِّ مَنْ أَسْهَمَ فِي إِخْرَاجِهِ لِلْمُتَفَعِّلِينَ، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبُ الدَّعَاءِ.
وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

محبكم في الله

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَزِيزُ بْنُ مُنِيرٍ الْبَزْزِيُّ

abou-abdelaziz@hotmail.fr

واتساب: ٠٠٢١٣٥٥٥٩٠٣٠٩٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الشارح

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ﷺ وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فإن الله ﷻ خلق الله هذا الإنسان ليكون عبدًا لله ﷻ، مؤتمراً بأمره، منتهياً عما نهى الله ﷻ عنه، قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، ولا تكون هذه العبودية إلا بالخضوع لله والذل بين يديه جل في علاه، وبطاعته ﷻ بامتنال أمره والانتفاء عما نهى الله ﷻ، والله ﷻ حكيم عليم، لا يأمر عباده إلا بما فيه خير وفلاح وسعادة لهم في الدنيا والآخرة، ولا ينهاهم ﷻ إلا عما فيه شر وضرر عليهم في الدنيا والآخرة، والعاقل من يجاهد نفسه في هذه الحياة على طاعة الله ﷻ وحسن التقرب إليه، والله يقول: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وإن من المتأكد على المسلم الحريص على سعادة نفسه في الدنيا والآخرة؛ أن يحرص على طاعة الله ﷻ فعلاً للأوامر وتركاً للنواهي، وكل ذلك طاعة لله، وهذا داخل في الإيمان بالله ﷻ؛ لأن الإيمان كما أنه يشمل فعل الأوامر، فإنه

كذلك يشمل ترك النواهي، وكما أن فعل ما أمر الله ﷻ به إيمان، فإن ترك ما نهى الله ﷻ عنه إيمان، وكما أنه يُتقرب إلى الله ﷻ بفعل أو أمره، فإنه كذلك يُتقرب إلى الله ﷻ بالبعد عما نهى عنه.

ولهذا؛ فإن العلماء رحمهم الله تعالى كما أنهم قد ألفوا كتباً ومؤلفات نافعة في بيان أعمال الإيمان التي يُطلب من المسلم فعلها والقيام بها والمواظبة عليها، فإنهم كذلك في الوقت نفسه كتبوا كتباً في بيان ما نهى الله عنه؛ لأن المسلم كما أنه مطالبٌ بالعلم بما أمر الله به ليعمله فهو كذلك مطالبٌ بالعلم بما نهى الله عنه ليجتنبه، وإن من لا يعرف ما نهى الله ﷻ عنه كيف يتحقق منه الاجتناب والابتعاد وهو لا يعلم! ولهذا قيل قديماً: «كيف يتقي من لا يدري من يتقي؟!»، كيف يجتنب الذنوب من لا يعرفها ولا يعرف خطرها ولا يعرف سوء مغبتها ومضرتها على صاحبها في الدنيا والآخرة؟!.

ومن هنا كتب غير واحد من أهل العلم كتباً في الكبائر وبيانها، ولا شك أن المسلم مطلوب منه أن يعرف الكبائر معرفة يقصد بها اجتنابها والبعد عنها؛ إذ كيف يجتنبها وهو لا يعرفها ولا يعرف خطرها! وهل استمرأ كثير من الناس الكبائر وأوغلوا فيها وارتكبوها واقترفوها إلا بسبب عدم العناية بهذا العلم العظيم؟! العلم الشريف المبارك، وهو معرفة الكبائر بقصد اجتنابها والحذر منها والبعد عن اقترافها.

ولا شك أن اجتناب الكبائر بوابة عظيمة لصلاح الأمور، واستقامة الأحوال، والفوز برضا الله ﷻ والمُدخل الكريم يوم يلقى ربه ﷻ، ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: ٣١]، فانظر هذا الأثر العظيم المبارك المترتب على معرفة الكبائر واجتنابها والبعد عنها

طاعة لله ﷻ وتقرباً إليه جل في علاه.

وقد دلت نصوص الشرع - نصوص كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه - أن الذنوب على قسمين:

- قسم كبائر؛ بهذا وُصفت في كتاب الله وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه.
- وذنوب صغائر؛ وهي دون الكبائر.

والكبيرة جاء ذكرها في كتاب الله في آيات عديدة، في مثل قوله: ﴿إِنْ جَحْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ [النساء: ٣١]، ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ﴾ [القمر: ٥٣]، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وجاء أيضاً ذكرها في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وسيمر علينا جملة من النصوص والأدلة - أدلة الكتاب والسنة - في ذكر ذلك وبيانها، وسيأتي أيضاً الكلام في بيان الفرق بين الكبيرة والصغيرة، وكيف يميز المسلم بين كبائر الذنوب وصغائرها، وما يترتب على ذلك، ولا شك أن هذا باب عظيم للغاية من أبواب العلم يحتاج إليه كل مسلم.

وكما أشرت العلماء رحمهم الله تعالى كتبوا كتباً نافعة، ومن هذه الكتب «كتاب الكبائر» للإمام الذهبي - رحمه الله تعالى -، وهو كتاب عظيم جداً في بابهِ، ويُنصح باقتنائه والاستفادة منه، وينصح أيضاً بإهدائه للأولاد والشباب والبنات، وحثهم على قراءته، حتى ينشأ على معرفة هذه الآثام وخطورها فيكون على حذر منها.

أما إذا نشأ الشاب نشأة لا يعرف هذه الذنوب ولا يعرف خطورها، وفي الوقت نفسه دواعي هذه الذنوب في هذا الزمان كثيرة جداً وأبواب الشر كثيرة جداً، فإذا لم ينشأ الشاب نشأة فيها تحصن بالعلم الشرعي والمعرفة بهذه الأمور وبهذه الذنوب وخطورتها، فإنه ينشأ نشأة فيها خطورة عليه من هذه الذنوب، لكنه إن نشأ متعلماً متفقهاً متبصراً في دين الله، فإن العلم الذي حصله بإذن الله ﷻ يحجزه عن هذه الذنوب وبقية منها بفضل من الله ﷻ ومن، وهذا هو معنى قول النبي ﷺ: «وَمَنْ

سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ^(١)؛ لأن العلم يضيء لصاحبه طريقه، وينير له سبيله، ويميز به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، وموجبات رضا الله ﷻ وموجبات سخطه ﷻ.

كذلك من الكتب العظيمة في هذا الباب «كتاب الكبائر» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-، وهو كتاب عظيم جدًا في بابهِ، وجمعه ﷻ جمعًا دقيقًا، ورتبه ترتيبًا دقيقًا نافعًا جدًا لطالب العلم.

وطريقة الشيخ ﷻ في عموم مؤلفاته ومصنفاته معروفة، وذلك بعظيم عنايته بالأدلة -كتاب الله ﷻ، وكلام رسوله ﷺ- وحسن جمعه لها وترتيبها وتبويبها، وبيان ما يستفاد منها من المعاني العظيمة والدلائل المباركة، وهذا الكتاب «كتاب الكبائر» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو من جملة الكتب التي ألُفَّت في هذا الباب، ويُصحح بالعناية من مضامينه العظيمة.

ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا أجمعين في دينه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمًا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه ﷻ سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ عَبْدِ الْمُحْسِنِ الْبَدْر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين

كتاب الكبائر

«وقول الله تعالى: ﴿إِنْ جَحَدْتُمْ بِكُفَرَاتِكُمْ إِنْ مَأْتَنَّهُمْ عَنْهُ تَكْفُرَ عَنْكُمْ سَعَاتِكُمْ﴾

الآية. [النساء: ٣١].

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾ الآية. [النجم: ٣٢].

روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب»^(١).

وله عنه قال: «هي إلى سبعمئة أقرب منها إلى السبع، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار»^(٢).

ولعبد الرزاق عنه: «هي إلى سبعين أقرب منها إلى السبع»^(٣).

قال رحمه الله تعالى: «وقول الله تعالى: ﴿إِنْ جَحَدْتُمْ بِكُفَرَاتِكُمْ إِنْ مَأْتَنَّهُمْ عَنْهُ تَكْفُرَ عَنْكُمْ سَعَاتِكُمْ وَتُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمًا﴾»، بدأ رحمه الله هذا الكتاب المبارك بسوق بعض الآيات من كتاب الله تعالى في بيان أن الذنوب منها ذنوب وُصفت بأنها كبائر في غير ما آية من كتاب الله، ولا شك أن وصفها بهذه الصفة دليل

(١) «تفسير ابن جرير» (٩٢١٢).

(٢) «تفسير ابن جرير» (٩٢٠٧).

(٣) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٩٧٠٢).

على خطورتها وعظم مضرتها وسوء عاقبتها على فعلها، فهي ذنوب وصفها رب العالمين بأنها كبائر، عظام، شنائع، كبيرة، مما يدل على خطورة هذه الذنوب، وهذا يتطلب معرفة بهذه الذنوب معرفة يقصد بها تجنب هذه الذنوب والبعد عنها وعدم الوقوع في شيء منها.

والله ﷻ في هذه الآية أمر عباده باجتناب الكبائر، قال: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾، فأمر باجتناب الكبائر، وخصها بذلك، وهذا أيضاً يدل على خطورتها على العبد، وعظم مضرتها على فاعلها في دنياه وأخره، وأن الواجب على العبد المسلم أن يجتنب الكبائر وأن يحذر منها، وهذا الأمر باجتناب الكبائر، جاء في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، النبي ﷺ صح عنه أنه قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوَيْقَاتِ»^(١)، والاجتناب: يعني بُعِدَ الإنسان عما نُهي عنه؛ بحيث يكون هذا الذي نُهي العبد عنه في جانب بعيد عن الإنسان، لا يقتربه ولا يحوم حول حماه، ويكون بعيداً كل البعد عن الوقوع فيه، «اجْتَنِبُوا»: يعني اجعلوا هذه الكبائر في جانب بعيد عنكم ولا تقربوها، وإياكم وفعلها واقترافها، وكونوا على حذر من ذلك.

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾: تنهون عنه؛ أي: ينهاكم عنه رب العالمين ﷻ في كتابه، وينهاكم عنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الآيات جاءت في سورة «النساء» في أوائلها، وقبل هذه الآية من بدء السورة في سورة «النساء» نهى الله ﷻ في جملة كبيرة من الأمور، ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود ؓ أنه قال: «قال: الكبائر، من أول «سورة النساء» إلى ثلاثين منها»^(٢)، أي إلى قوله: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ وهذا ليس حصراً للكبائر

(١) رواه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).

(٢) «تفسير ابن جرير» (٩١٧١).

في ما ذُكر في هذا الموضع، وإنما بيان أن هذه النواهي التي جاء ذكرها في هذه السورة من أولها إلى هذه الآية، ثم خُتم ذلكم السياق بقول الله ﷻ: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ دالٌّ على أن ما ذُكر قبلها من النواهي فهو من الكبائر وداخل في جملة الكبائر.

قال: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾، وهذا فيه ثمرة عظيمة من ثمار اجتناب الكبائر والبعد عنها، أن من ثمرة ذلك تكفير السيئات؛ أي: فيما دون الكبائر؛ لأن الكبائر اجتنب وابتعد عنها العبد، فكانت الثمرة تكفير السيئات؛ أي: التي هي دون الكبائر، وهي صفائر الذنوب.

وصفائر الذنوب يكفرها فعل الطاعات، ويكفرها كذلك اجتناب الكبائر؛ لأن اجتناب الكبائر معدود في الطاعات، من جملة الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله ﷻ اجتناب الكبائر والبعد عنها، فهذا الاجتناب والبعد عن الكبائر هو معدود في جملة الطاعات، وفي جملة القربات التي يتقرب العبد إلى الله ﷻ بها، فتكون مكفرة للسيئات، مثلما أن الصلاة مكفرة، مثلما أن الصيام مكفر، مثلما أن الحج أيضًا مكفر، «الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ»^(١)، «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»^(٢)، كما أن هذه الطاعات العظيمة مكفرة، فإن طاعة اجتناب الكبائر مكفرة للذنوب، مكفرة للسيئات، وابن آدم خطاء، وكثير الأخطاء، كثير التقصير، «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَاءٌ»^(٣)، فهذه الطاعات العظيمة مكفرة لسيئاته،

(١) رواه مسلم (٢٣٣).

(٢) رواه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠).

(٣) رواه الترمذي (٢٤٩٩)، وابن ماجه (٤٢٥١)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (٣١٣٩).

ولهذا قال الله ﷻ: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِنَاتٍ﴾ [مورد: ١١٤]، ومن جملة الحسنات التي تذهب السيئات حسنة اجتناب الكبيرة، فهذه حسنة عظيمة جداً، رأيتم شخصاً يعرض له باب من أبواب الفتنة، تعرض له مثلاً امرأة ذات حُسن وجمال تدعوه إلى نفسها تغريه، فيترك ذلك خوفاً من الله، ويترك ذلك خشية لله، ويترك ذلك بُعداً عن سخط الله ﷻ، كم هي من حسنة عظيمة دالة على أن قلب هذا الإنسان فيه خشية لله، فيترك ذلك بُعداً عن سخط الله ﷻ، فكم هي من حسنة عظيمة دالة على أن قلب هذا الإنسان فيه خشية لله وخوف من الله ومراقبة لله ﷻ، فتجنب الذنوب خوفاً من ربه وطلباً لرضاه ﷻ، فلا شك أن هذه حسنة عظيمة قام بها العبد، ولهذا كانت مثل هذه الحسنات من أعظم الوسائل في التقرب إلى الله ﷻ، وقصة الثلاثة الذي أطبقت عليهم الصخرة في الغار، أحدهم توسل إلى الله ﷻ باجتنابه لفاحشة الزنا بعد أن كانت نفسه مولعة بذلك وحريصة على ذلك، لكن المرأة التي كان مولعاً بها وعظته وخوفته بالله، وقالت له كلمة عظيمة: «أَتَقِي الله، وَلَا تَقْضُ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ»^(١)، فقام بعد أن جلس على شعبها الأربعة، قام تقوى لله ﷻ، فلا شك أن هذه حسنة عظيمة؛ اجتناب الكبائر خوفاً من الله وطلباً لرضاه ﷻ، لا شك أنها حسنة عظيمة، ويترتب عليها ما يترتب على غيرها من الحسنات من تكفير السيئات، ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِنَاتٍ﴾.

قال: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمٍ﴾، والمدخل الكريم يتناول الفوز برضا الله ﷻ عن عبده، ويتناول أيضاً الفوز بالدخول بجنته والنجاة من سخطه ﷻ، فكل ذلكم يتناوله قوله جل في علاه: ﴿وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمٍ﴾، ولهذا اجتناب الكبائر من ثماره العظيمة وآثاره على

العبد في دنياه وأخراه أنه يفوز بالمدخل الكريم.

ومما يتناولوه أيضًا المعنى هنا ما يقع للعبد باجتنابه للكبائر من انشراح الصدر، وراحة البال، وهناءة العين، والبركة في الرزق والحياة، وهذا كله داخل، والله يقول: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾ هذا في الدنيا، ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧]؛ أي: يوم القيامة، يوم يلقون الله ﷻ.

ولهذا ينبغي أن يُعلم أن اجتناب الكبائر طاعة لله ﷻ وله آثار مباركة وعوائد حميدة على العبد في الدنيا، إضافة إلى ما أعدّه الله ﷻ له يوم القيامة من الأجر العظيم، والثواب الجزيل، والمدخل الكريم.

* قال رحمه الله تعالى: «وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [النجم: ٣٢].

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ﴾، وهذا أيضًا مقام فيه الحث والحض على اجتناب الكبائر والبُعد عنها.

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ﴾؛ أي: كبائر الذنوب مما نهى الله ﷻ عنه، ونهى عنه رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

﴿وَالْفَوَاحِشِ﴾؛ أي: ما فحش من الذنوب، سواء القولية أو الفعلية، «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبِدِّيِّ»^(١)، والفواحش يطلق هذا الوصف على الذنوب التي تناهت في فحشها وقبحها وسوءها.

﴿إِلَّا اللَّمَمَ﴾: هو صغار الذنوب، وسيأتي الضابط الذي يُعرف به الفرق بين الذنوب كبيرها وصغيرها.

(١) رواه الترمذي (١٩٧٧)، وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (٢٣٧).

* قال رحمه الله: «روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب»، وهذا التعريف للكبيرة من أحسن ما عرفت به، وذكر ضابطاً لمعرفتها، وهذا الضابط الذي ذكره الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما ضابط بذكر العلامة التي تُعرف به الكبيرة، فإذا عرفت الكبيرة بعلامتها سواء ما ترتب عليها من حد أو عقوبة في الدنيا، أو ما ترتب عليها من عقوبة في الآخرة، فإن ما دون ذلك هو الصغيرة، ولهذا قال غير واحد في ذكر تعريف الصغيرة: «هي ما دون الحدين»^(١)؛ أي: ما دون ما جاء في عقوبة في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، من لعن أو غضب أو سخط أو غير ذلك من العلامات التي تدل على أن الأمر كبير.

* قال: «الكبائر: كل ذنب ختمه الله بنار» ذكره للختم هنا على اعتبار أنه الغالب، لكن لو قُدِّم اللعن على ذكر الذنب؛ فإنه يتناول به كذلك، ولهذا تأتي نصوص كثيرة في السنة: «لعن الله من فعل كذا»، لم يُختم النص باللعن، ولكنه من الكبائر، فذكره للختم على اعتبار أن الغالب في نصوص القرآن تذكر العقوبات بعد ذكر الذنوب والآثام، فتذكر ثم يُذكر ما يترتب عليها من عقوبة.

* قال: «ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب»، ختمه الله بنار؛ أي: تهدد فاعله بإدخاله النار، أو ذكر غضبه رضي الله عنه على فاعله، أو لعن فاعله رضي الله عنه تهدده بالعذاب. هذا كله علامات تُعرف بها الكبيرة، ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَتْهُ﴾ [النساء: ٩٣]، فالذنب الذي ختم بمثل ذلك؛ بذكر العذاب، أو ذكر الغضب، أو ذكر اللعنة، أو ذكر الوعيد، فهذا كله من العلامات التي تُعرف بها الكبيرة.

كذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مضافاً إلى ذلك مما يفيد أن ابن عباس

ﷺ ما ذكر هذه الأمور الأربعة حاصراً لمعرفة الكبيرة بها- التي هي اللعنة والغضب والنار والعذاب- لم يذكر ذلك على سبيل الحصر، وإنما هذه علامات تُعرف بها الكبيرة، فما كان من هذه الأمور أو من قبيلها مثلها فإنه علامة ودليل على الكبيرة.

ومما يدخل في الكبائر: ما جاء في السنة من نفي الإيمان عن فاعله، هذا دليل على أنه كبيرة، فمثلاً قول النبي ﷺ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»^(١)، فهذا النفي للإيمان عمن شرب الخمر، وعمن زنا؛ دليل على أن هذا الذي نُفي عن فاعله الإيمان من كبائر الذنوب وعظام الآثام، ولهذا استحق أن يُنفي عنه الإيمان، وهذا له نظائر كثيرة يُنفي الإيمان.

ونفي الإيمان لا يكون إلا في الأمور الكبيرة، لا يكون في ترك المستحبات أو فعل المكروهات، وإنما يكون نفي الإيمان إما في ترك واجب، أو في فعل محرم من كبائر الذنوب، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم: «أن نفي الإيمان لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم»، ولهذا نفى الإيمان في هذا الحديث، ونفي الإيمان هنا نفي لكمال الإيمان الواجب، وليس نفيًا لكمال المستحب؛ لأن الإيمان إيمانان: إيمان واجب، وإيمان مستحب، فالتنفي هنا نفي للإيمان الواجب، نُفي عنه الإيمان الذي أوجبه الله عليه؛ لأن الله أوجب عليه البُعد عن هذه الكبائر، وأوجب عليه فعل تلك الواجبات والطاعات، فلا يأتي نفي الإيمان في النصوص وأحاديث الرسول الكريم ﷺ إلا في ترك واجب أوجبه الله على عباده، أو في فعل محرم مما حرمه الله ﷻ على عباده.

كذلك مما تعرف به الكبيرة: ما جاء في النصوص عن النبي ﷺ أنه قال:

١- باب: أكبر الكبائر

١- في «الصحيحين» عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلَا أُتَيْتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟» قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعَقْوُقُ الْوَالِدَيْنِ» وكان متكئاً فجلس فقال: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، أَلَا وَشَهَادَةُ الزُّورِ» فما زال يكررها حتى قلنا ليته سَكَتَ^(١).

* قال رحمه الله تعالى: «باب: أكبر الكبائر» وهذا الباب البدء فيه وتقديمه في أوائل هذا الكتاب في غاية المناسبة؛ لأن من المهم جداً والمفيد أن يُبدأ أول ما يُبدأ بأَكْبَرِ الكبائر وأعظم الذنوب.

* قال: «باب: أكبر الكبائر»، وهذا يستفاد منه أن الكبائر ليست على مستوى واحد، ولا على قدر واحد، بل متفاوتة، كلها توصف بأنها كبائر، لكنها بعضها أكبر من بعض، وبعضها أعظم من بعض، ولهذا جاء في الحديث الذي ساقه المصنف: «أَلَا أُتَيْتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟»، إِذَا الْكِبَائِرُ هِيَ نَفْسُهَا مُتَفَاوِتَةٌ، بعضها أكبر من بعض، بل إن الكبيرة الواحدة تعظم ويزداد عظمها بحسب أيضاً ما يقتزن بها ويحتف بها.

على سبيل المثال: كبيرة الزنا، إذا كانت هذه الكبيرة مثلاً في شهر حرام، أو كانت مثلاً في بلد حرام، أو كانت مثلاً في حال فاضلة، أو كانت مثلاً بذوي المحارم أو غير ذلك؛ فإن الجرم في ذلك يعظم، أو بحليلة الجار، نص على ذلك في

(١) رواه البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧).

الحديث^(١)، فبما يحترف بها أيضًا تعظم، الكبيرة الواحدة تعظم بحسب أيضًا بما يحترف بها من زمان أو مكان أو حال أو نحو ذلك.

* قال: «في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟»، «أَلَا: أداة استفتاح وتنبيه، يؤتى بها بين يدي المسائل المهمة العظيمة التي يحتاج إلى أن يتنبه المتلقي والسامع ويتيقظ.

«أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟»: هذه الطريقة العظيمة في التعليم هي طريقة فيها تشويق وتنبيه وتهئية للسامع ليتحقق بحسن الاستفادة والانتفاع مما يُلقى إليه.

«أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟» قلنا: بلَى يا رسول الله، أي: نبئنا وأخبرنا بأكبر الكبائر.

هنا فائدة سبق التنبيه عليها، لكن من باب التأكيد، «أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟»، أَلَا أخبركم بالكبائر؟ هذا يفيد أن الكبائر موضع من المواضع التي هي للتعليم، تُعقد مجالس ودروس من أجل أن يتعلم الناس الكبائر، وتُعقد لها مجالس ودروس ويُبحث الناس وتُهيأ الأذهان من أجل أن يتعلموا الكبائر.

«أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟»، لماذا نتعلم الكبائر؟ لماذا تُعقد دروس لمعرفة الكبائر؟ لأننا بحاجة ماسة إلى أن نعرفها من أجل أن نجتنبها، أن ندرك خطورتها؛ لأن من لا يعرف الكبيرة ولا يعرف خطورتها، كيف يجتنبها؟! كما قيل: «كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟»^(٢)، كيف يتقي الذنوب وهو لا يعرف الذنوب ولا

(١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَكَ مَخَافَةٌ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ خَلِيلَةَ جَارِكَ» رَوَاهُ

البخاري (٤٤٧٧)، ومسلم (٨٦).

(٢) «حلية الأولياء» (٣١٦/٩).

يعرف خطورتها؟!

إذًا! قول النبي ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» هذا يدل على أن هذا الباب - باب: علم الكبائر - باب من أبواب العلم العظيمة التي ينبغي أن تُعقد لها مجالس، وأن تُكتب أيضًا فيها مؤلفات، وأن تُلقى فيها دروس، وأن تبين أيضًا من خلال المنابر وخطب الجمعة وغير ذلك؛ لأن الناس يحتاجون حاجة ماسة إلى معرفتها من أجل اتقانها واجتنابها والبُعد عن الوقوع فيها.

«ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟»، قوله: «أكبر الكبائر» فيه ما تقدم؛ أن الكبائر متفاوتة، وبعضها أكبر من بعض.

«قلنا: بلَى يا رسول الله» وهذا أيضًا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم الشديدي على العلم والخير وإقبالهم على الهدى.

«قال: الإشراك بالله»: وهذا أكبر الكبائر على الإطلاق وأعظم الذنوب، الإشراك بالله ﷻ.

والإشراك بالله: هو أن يُجعل مع الله ند، أن يُجعل مع الله شريك، أن يُجعل مع الله نديد.

«قال: الإشراك بالله»، والشرك: هو التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه أو شيء من خصائصه ﷻ؛ حقوقه: العبادة، خصائصه: أوصاف الكمال ونعوت الجلال المختصة به جل في علاه، فيمن سوى الله غير الله بالله في شيء من ذلك فقد أشرك ووقع في أعظم ذنب وأكبر جُرم، وقد لا يدرك بعض الناس خطورة الشرك ولا يعي أيضًا حقيقة الشرك ويعيش حياته متجنبًا له في نظره، وهو يوميًا يقع في الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب، استغاثته بغير الله، والتجاء إلى غير الله، وطلبًا للمدد من غير الله، وتجده يرفع يديه ويمدها لغير الله، «مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، أدركنا يا فلان، أنا عائد بك يا فلان» إلى غير ذلك، وهذا كله من الخلل في

فقه الذنوب، تجده يتورع عن أمور هي من الصغائر، والتورع عنها محمود، ويقع في أعظم الذنوب وأخطرها وأشدّها على الإطلاق وهو الإشراك بالله ﷻ.

فلذا عندما يتعلم الإنسان هذا العلم - علم الكبائر - يأتي في الدرجة الأولى في أهمية تعلمه ومعرفته وإدراك خطورته: كبيرة الشرك بالله ﷻ التي هي أكبر الكبائر على الإطلاق، ولهذا تجد في القرآن وكذلك في السنة عندما تعدد الكبائر في الآيات الكريمة أو في الأحاديث الشريفة عن الرسول ﷺ أول ما يُبدأ به الشرك بالله؛ يعني: انظر على سبيل المثال في سورة «الإسراء»؛ لما أخذ ﷻ يذكر ويحذر عباده من جملة من الأمور والذنوب والعظام فأول ما بدأ بالشرك، قال جل في علاه: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾ [الإسراء: ٢٢]، ثم بعدها جاء قوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا تَكُونُوا أَقْتُلًا﴾ [الإسراء: ٣١]، قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الرِّبَا﴾ [الإسراء: ٣٢]، قوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: ٣٣]، قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْيَقِينِ﴾ [الإسراء: ٣٤]، قوله: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]، قوله: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ [الإسراء: ٣٧]، نواهي كثيرة جاءت في هذا السياق، لكنها بُدئت بقوله: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾، وأيضًا خُتمت بالتحذير من الشرك: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [٢٨] ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾ [الإسراء: ٣٨، ٣٩]، فصدّرت بالنهاي عن الشرك، وأيضًا خُتمت بالنهاي عنه.

وهكذا تجد أيضًا في أحاديث الرسول ﷺ عندما تُذكر النواهي تبدأ بالشرك، «ألا أنبئك بأكبر الكبائر؟» بدأ بالشرك، «اجتنبوا السبع الموبقات» بدأ بالشرك.

في القرآن الكريم: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ [الفرقان: ٦٨] بدأ بالشرك؛ لأن الشرك بالله ﷻ هو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وأخطرها على الإطلاق، ولهذا بدأ به ﷻ، قال:

«الإشراك بالله».

«وعقوق الوالدين»: ذكر عقوق الوالدين بعد كبيرة الشرك التي هي أكبر الكبائر، وهذا فيه دلالة على عظم حق الوالدين، وكما أنه قرن عقوق الوالدين في هذا الحديث بالإشراك بالله، فإنه قد قرن حق الوالدين بحق الله في أكثر من آية من القرآن، مثل قول الله ﷻ: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالِ الَّذِينَ إِحْسَنُوا﴾ [الإسراء: ٢٣]، ﴿قُلْ تَكُونُوا أَتَقْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي كُفٌّ عَنِ اللَّهِ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ سَيِّئًا وَيَالِ الَّذِينَ إِحْسَنُوا﴾ [الأنعام: ١٥١]، ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ سَيِّئًا وَيَالِ الَّذِينَ إِحْسَنُوا﴾ [النساء: ٣٦]، ﴿إِنْ أَشْكُرْ لِي وَلَوْلَايَكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ﴾ [لقمان: ١٤]، ففي أكثر من آية قرن الله ﷻ بين حق الوالدين مع حقه ﷻ، مما يدل على عظم مقام الوالدين وعظم حق الوالدين، وخطورة عقوق الوالدين.

وفي هذا الحديث قرن النبي ﷺ عقوق الوالدين بالإشراك، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين»، الإشراك بالله فيه تضييع لحق الله على عباده، وهو إخلاص الدين له وإفراده ﷻ بالعبادة، وعقوق الوالدين تضييع لحق من لهما أكبر الحق عليك بالبر والإحسان والطاعة والعمل على القيام بالحقوق والبُعد عن كل ما يؤذيها ويُلحق الأذى بهما.

فحق الوالدين حق عظيم، وهو مقدم على الآخرين غيرهما من الناس، ولهذا من جميل صنيع الإمام البخاري ﷺ في كتابه «الأدب المفرد»، وهو كتاب ساقه في ذكر الآداب الماثورة عن النبي الكريم ﷺ، وهو كتاب يقع في مجلد كبير، أول باب تجده في هذا الكتاب: (باب: بر الوالدين)، وكأنه يقول رحمه الله تعالى: اقرأ هذه الآداب كاملة، واعلم أن أحق الناس بها وأولاهم بها الوالدين؛ لعظم حق الوالدين وعظم مكانة الوالدين.

وكثير من الناس تجده يحسن الحديث مع إخوانه وأصدقائه وزملائه فينتقي

لهم أطيب الكلام وأحسنه، لكنه في مثل ذلك لا يكون مع والديه، ناهيك عن التضييع لحقوق الوالدين العظيمة.

ففي هذا الحديث قرن عقوق الوالدين بالإشراك بالله ﷻ، مما يدل على خطورة العقوق.

❖ قال: «وكان متكئاً فجلس» يستفاد منه جواز بيان العلم مع الاتكاء، لا حرج في ذلك، أن يبين شيئاً من مسائل العلم وهو متكئ.

«وكان متكئاً فجلس فقال: «ألا وقولُ الزور، ألا وشهادةُ الزور» فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت»، أشفق الصحابة ﷺ من تكرار النبي ﷺ لهذه الكلمة: «ألا وقولُ الزور، ألا وشهادةُ الزور» يكررها صلوات الله وسلامه عليه تكراراً يُقصد منه التحذير والتنبيه، فكان متكئاً فجلس، وأخذ يردد صلوات الله وسلامه عليه، «ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور»، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت^(١).

«وقول الزور»: هو قول الكذب والبهتان والافتراء، ولا سيما ما يُقْطَع به حقوق الناس وأموالهم ويُعتدَّى فيه على حقوقهم، فشهادة الزور من أخطر ما يكون في أبواب التعديات على الناس؛ لأن شهادة الزور تقلب الأمور، وتضع الأمور في غير مواضعها، وتجد صاحب الحق يُظلم ويُهضم، والمبطل يأخذ ما ليس له بحق، فيحصل بشهادة الزور من الظلم والتعدي والبهتان ما هو أمر خطير جداً.

(١) قال الإمام ابن حجر ﷺ: «(حتى قلنا: ليته سكت) أي: شفقة عليه وكرامية لما يزعجه وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه ﷺ والمحبة له والشفقة عليه» «فتح الباري» (٢٦٣/٥).

وقال الإمام النووي ﷺ: «فإنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله ﷺ وكرامة لما يزعجه ويغضبه» «شرح النووي على مسلم» (٨٨/٢).

وهذا الحديث قُرئت فيه شهادة الزور أيضًا بالشرك؛ لأنها جُمعت معه في الحديث، وجاء في حديث آخر عن نبينا ﷺ -وهو في «المسند» وغيره- أنه قال: عَنْ أَيُّمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيئًا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ إِشْرَاكَ بِاللَّهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠]، فقرن قول الزور بالإشراك بالله ﷻ، مما يدل على خطورة قول الزور وخطورة شهادة الزور، لما يترتب عليه من المضار العظيمة والمآلات الوخيمة.

٢- باب: كبائر القلب

٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورَتِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ» رواه مسلم ^(١).

هذه الترجمة «باب: كبائر القلب» بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى، وهذا من حسن البدء؛ لأن القلب - كما هو معلوم - هو قائد البدن، فبصلاحه يصلح، وبفساده يفسد، ولهذا كان من المناسب في الحديث عن الكبائر البدء بالكبائر التي تتعلق بالقلب؛ لأن القلب هو الأساس.

وهذه الطريقة في البدء هي من توفيق الله ﷻ لهذا الإمام رحمه الله تعالى وغفر له، وعادة تُذكر الكبائر في الكتب المصنفة في هذا الباب سردًا، ولا يراعى فيها هذا الأمر، لكن من توفيق الله ﷻ لهذا الإمام بدأ بكبائر القلب وعددها واحدة تلو الأخرى؛ وذلك لأن القلب هو الأساس.

وأورد ﷻ تحت هذه الترجمة ما يدل على ذلك؛ أن القلب هو الأساس، وأن أمره خطير، القلب مضغعة صغيرة جدًا بن جنبي الإنسان، لكنها خطيرة للغاية، فالمرء ليس بجسمه وهيئته ومنظره وصورته، وإنما المرء بما عليه قلبه، فإن كان القلب صالحًا صلح البدن، وإن كان فسادًا فسد، ولهذا يقال: «المرء بأصغريه» ^(٢)، المرء ليس بوجهه ولا يديه ولا برجليه ولا بحركته، المرء بأصغريه، وأصغراه

(١) رواه مسلم (٢٥٦٤).

(٢) «مجمع الأمثال» (٢/ ٢٩٤).

هما: القلب واللسان، فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإذا استقام اللسان استقامت أيضًا الجوارح، ولهذا يقول ﷺ: «لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ»^(١)، ويقول ﷺ: «إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكْفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُولُ أَتَى اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اغْوَجَجْتَ اغْوَجَجْنَا»^(٢).

أورد ﷺ حديث أبي هريرة ؓ، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ»، النفي هنا للنظر ليس نفياً لنظر الإدراك، وإنما هو نفي لنظر المحبة والإنعام والإكرام، وهذا الذي يأتي نفية في الأحاديث: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم»، ونحو ذلك، النفي في مثل هذا نفي لنظر المحبة والإنعام والإكرام، وليس نفياً لنظر الإدراك، الله ﷻ مطلع على كل شيء، يرى كل شيء ﷻ، لكن هؤلاء أهل هذا الوصف لا ينظر إليهم نظرة إكرام وإنعام ومحبة، مما يترتب أيضاً عليه المثوبة والأجر عند الله ﷻ.

* قال: «لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ»، الصورة: قامة الإنسان وهيئته وبينته وقوته وصحته وجماله، والأموال معروفة.

وأيضاً يُضاف إلى ذلك - لأن هذا ليس حاصراً -: لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى ثيابكم ولا إلى أثاثكم، ولا ... كل هذه الأمور ليست محل النظر، نظر الإنعام والإكرام، وفي القرآن الكريم يقول الله ﷻ: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۚ وَكَرَاهَلُكُمَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرَدًّا ۚ﴾ [مريم: ٧٣، ٧٤]، الأثاث يتناول الثياب، ويتناول أيضاً ما يكون في المنزل من ممتلكات ومقتنيات وحاجات، ﴿أَحْسَنُ أَثْنًا وَرَدًّا ۚ﴾؛

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٣٠٤٨)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (٢٥٥٤).

(٢) رواه الترمذي (٢٤٠٧)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (٢٨٧١).

أي: صورة، صورتهم وقامتهم وهيتهم كانوا أحسن من هؤلاء، وأهلكهم الله، إذا ليس النظر إلى هذه الأشياء، ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ﴾ [المنافقون: ٤]، لكنهم من أبغض الخلق إلى الله ﷻ.

* قال: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ» هذا فيه عبرة؛ أن كثرة المال عند الإنسان، وقوة الصحة، كل هذه ليست محل نظر الرب ﷻ، الذي هو نظر الإِنعام والإِكرام.

«اللَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ»: إذا ما هو محل نظر الرب نظر الإِنعام والإِكرام والمحبة؟

* قال: «وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»، وقدم القلوب على الأعمال؛ لأن القلب هو الأساس، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، فالأعمال صلاحها بصلاحه، وفسادها بفساده؛ لأن القلب للبدن كالقائد للجند، بل لا تتخلف الجوارح عن مرادات القلوب، وما أَراده القلب من الجوارح هو الذي يقع، فهو تبع له، لا تتخلف عن مراداته إطلاقاً، ولهذا قُدِّم القلب، ولهذا أيضاً المصنف رحمه الله تعالى قدم كبائر القلب على الكبائر الأخرى التي تتعلق بسائر البدن.

* قال: «وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ»: ينظر إلى قلوبكم؛ لأن القلب هو الأساس، فإذا زكَّى القلب وطاب واستقام على طاعة الله ﷻ أحب الله ﷻ صاحبه، وإذا عُمر الإيمان وطاعة الله ﷻ واستقام على طاعة الله ﷻ أحب الله ﷻ صاحبه؛ لأن القلب موضع النظر، هذه المضغة الصغيرة هي موضع نظر الرب ﷻ.

وهذا يستفاد منه فائدة: أن أولى وأهم ما ينبغي على العبد أن يعمل على إصلاحه هو هذا القلب، به يبدأ، ويعمل على تركيته، ويعمل على إصلاحه، ويلح على الله ﷻ في ذلك، «اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا

وَمَوْلَاهَا»^(١).

* قال: «وَأَعْمَالِكُمْ»؛ أي: ما تقومون به من أعمال؛ أي: طاعات وقربات لله ﷻ، فهذه هي التي محل النظر، محل النظر الذي هو نظر الإكرام والإنعام والإحسان.

(١) رواه مسلم (٢٧٢٢).

٣- وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعاً: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»^(١).

❖ قال: «وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعاً؛ أي: إلى النبي ﷺ.
«أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً»، ما معنى مضغة؟ أي: قطعة صغيرة جداً، بقدر ما يُمضغ في الفم، ثم مع صغرها نظراً إلى الجسم التي هي موجودة فيه هي أخطر شيء في الجسم.
❖ قال: «إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»، وهذا يبين أن القلب هو الأساس، ولهذا يؤثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «الْقَلْبُ مَلِكٌ وَلَهُ جُنُودٌ، فَإِذَا صَلَحَ الْمَلِكُ صَلَحَتْ جُنُودُهُ، وَإِذَا فَسَدَ الْمَلِكُ فَسَدَتْ جُنُودُهُ»^(٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله: «وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ أَحْسَنُ بَيَانًا فَإِنَّ الْمَلِكَ وَإِنْ كَانَ صَالِحًا فَالْجُنُودُ لَهُمْ اخْتِيَارٌ قَدْ يَعْضُونَ بِهِ مَلِكَهُمْ وَيَالْعَكْسُ فَيَكُونُ فِيهِمْ صَلَاحٌ مَعَ فَسَادِهِ أَوْ فَسَادٌ مَعَ صَلَاحِهِ؛ بِخِلَافِ الْقَلْبِ فَإِنَّ الْجَسَدَ تَابِعٌ لَهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ إِرَادَتِهِ قَطُّ»^(٣)، فبعض الناس يُنْهَى عن منكر أو يؤمر بطاعة أو واجب من واجبات الدين، ويقول: العبرة بالقلب! وبعضهم ربما يقول: أنا قلبي طيب، وربما زاد أيضًا في وصف قلبه قال: أبيض مثل القشطة، وأنا كذا، لا، فلا تغالط نفسك، وانظر إلى هذا الحديث: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ،

(١) رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

(٢) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٨)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٢٠٣٧٥).

(٣) «مجموع الفتاوى» (١٨٧/٧).

وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»، فإذا وُجد نوع فساد في الجسد هذا مؤشر نوع فساد في القلب، وإذا وجد أيضًا الإنسان من نفسه إقبال على الطاعة والعبادة هذا أيضًا مؤشر على استقامة القلب.

ولهذا كان من أعظم الأمور المتأكد العناية بها لإصلاح القلب وتنقيته والعمل على تطهيره من الآفات والأمراض التي تصيب القلوب فتُعْطِبُهَا، وفي الدعاء المأثور: «وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا»^(٢)؛ أي: نقيًا مطهرًا زكيًا، فيعمل الإنسان أول ما يعمل على إصلاح هذا القلب.

إذا المصنف رحمه الله قال: «باب كِبَائِرِ الْقَلْبِ»، وأورد حديثين، قصد بهما بيان أهمية البدء بهذه الترجمة التي هي كِبَائِرِ الْقَلْبِ، وإلا كِبَائِرِ الْقَلْبِ ستأتي في التراجم التي بعده، لكنه قصد بذلك أن يبين أهمية البدء بهذه الترجمة؛ لأن القلب محل نظر الرب ﷻ، والقلب هو الأساس، فإذا طاب طاب البدن، وإذا فسد فسد البدن.

(١) رواه أبو داود (١٥١٠)، والترمذي (٣٥٥١)، وابن ماجه (٣٨٣٠)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٣٥٣).

(٢) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٧١٣٥)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣٢٢٨).

٣- باب: ذكر الكبر

وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَالٍ فَخُورٍ﴾ [النساء: ٣٦]. وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَالٍ فَخُورٍ﴾ [لقمان: ١٨].
وقول الله تعالى: ﴿فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [النحل: ٢٩].

* قال رحمه الله تعالى: «باب ذكر الكبر»، والكبر - أعاذنا الله ﷻ منه - مرض من أمراض القلوب، فإذا أصاب القلب أهلكه، وباء صاحبه بنقيض ما قصد، فمن قصد التكبر على عباد الله وضعه الله ﷻ، كما أن من تواضع لعباد الله رفعه الله، فيعامل بنقيض قصده وفعله، من تواضع رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله ﷻ، فالكبر مرض من أمراض القلوب، وهو أن يرى الإنسان نفسه ويتعالى بنفسه على الآخرين، ويرى أنه أشرف وأفضل إلى غير ذلك من الأوصاف التي يعتقدها في نفسه.

* قال: «وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَالٍ فَخُورٍ﴾»، مختالاً؛ أي: مُعجب بنفسه، وتأتي عند المصنف ﷻ ترجمة خاصة في العُجب.
مختال؛ أي: مُعجب بنفسه.
فخوراً؛ أي: على غيره.

وهذا يوضح لك الفرق بين العُجب والكبر، الكبر: تعالي على الغير، والعجب: زهو بالنفس ولو على أفراد الإنسان، زهو في النفس، تعظم نفسه عنده، ويُعجب بها، لكن الكبر: علو على الآخرين، الكبر لا يكون إلا مع وجود أطراف أخرى، أما العجب لا يلزم؛ لأن العجب هو زهو الإنسان ورؤيته لنفسه.

* قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَالٍ فَخُورٍ﴾؛ أي: لا يحب من كان معجباً في نفسه، ولا من كان متعالياً على غيره، ومثلها قول الله ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخَالٍ فَخُورٍ﴾، وهذا فيه إثبات المحبة صفة لله ﷻ، ونفيها عن هؤلاء ثبوت ضدها لهم؛ أي: أن الله ييغض من كانت هذه حاله.

«وقول الله تعالى: ﴿فَلْيَسْ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾»؛ أي: أن المتكبر ليس له إلا مَثْوَى الصغار والذل والهوان، ولا سيما يوم يقف بين يدي الله ﷻ، يوم يقول سبحانه: «أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟»^(١).

٤- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً، قال: «إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس» رواه مسلم ^(١).

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»، انظر هذا الوعيد، وانظر أيضاً الذنب ما هو؟ ما قال: «لا يدخل الجنة من امتلأ قلبه كبراً»، قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»، وهذا وعيد، ولا يأتي نفي دخول الجنة إلا في الكبائر، مثل أيضاً الوعيد بدخول النار، سخط الله، اللعنة، نفي الإيمان، كل هذا لا يأتي إلا في الكبائر، فهذا من أدل الدليل على أن الكبر ولو كان مقدار ذرة كبيرة، قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»؛ يعني: قدر قليل، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، ولو كان مثقال ذرة.

ولهذا تجد كثيراً من الناس يتورع عن الكبائر، مثلاً: الربا، الزنا، السرقة، إلى غير ذلك، ولا يدخل على بيته وأهله مثلاً ريالاً واحداً من ربا أو من سرقة أو إلى غير ذلك، لكن يقوم في قلبه هذا البلاء، هذا الوباء، ولو كان قدرًا يسيرًا فالأمر جد خطير، ويحتاج من الإنسان إلى مجاهدة لنفسه، وتفكر في حاله، من هو هذا الإنسان حتى يتكبر؟! أوله نطفة وآخره جيفة، وهو بينهما يحمل العذرة في بطنه، من هو هذا الإنسان حتى يتكبر ويتعالى؟!

(١) رواه مسلم (٩١).

* قال: «لا يدخل الجنة» ما المراد بهذا النفي؟ «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» هذا نفي الدخول المطلق المعروف الذي هو دخول أهل الإيمان، ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ [الزمر: ٧٣] هذا دخول أولي، لا يسبق بعذاب، وإنما يدخل دخولاً أولياً مباشراً إلى جنات النعيم، من غير سبق عذاب، فمن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة هذا الدخول، ليس نفياً كلياً للدخول، وإنما نفياً لهذا الدخول المعروف الذي هو دخول أهل الإيمان الدخول الأولي الذي لا يسبقه عذاب، فهذا هو الذي نُفي^(١).

انظر على سبيل المثال قول النبي ﷺ: «اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ»^(٢)، الإيمان سبب دخول الجنة، والكبر سبب دخول النار، فمن وجد فيه أحد السببين كان من أهله: من وجد فيه سبب دخول الجنة كان من أهل الجنة، ومن وجد فيه سبب دخول النار كان من أهل النار، لكن من اجتمع

(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فَقَوْلُهُ: [لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ] مُتَضَمِّنٌ لِكُونه لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَلَا مُسْتَحَقًّا لَهَا لِكِنْ إِنْ تَابَ أَوْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ مَاجِيَةً لِدُنْيِهِ أَوْ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِمَصَاصِبَ كَفَّرَ بِهَا خَطَايَاهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ زَالَ ثَمَرُهُ هَذَا الْكِبَرُ الْمَانِعُ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ؛ فَيَدْخُلُهَا أَوْ عَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ مِنْ ذَلِكَ الْكِبَرِ مِنْ نَفْسِهِ ؛ فَلَا يَدْخُلُهَا وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْكِبَرِ وَلِهَذَا قَالَ : مَنْ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ : إِنْ الْمَنْعِيُّ هُوَ الدُّخُولُ الْمَطْلُوقُ الَّذِي لَا يَكُونُ مَعَهُ عَذَابٌ ؛ لَا الدُّخُولُ الْمُتَعَدِّ الَّذِي يَحْصُلُ لِمَنْ دَخَلَ النَّارَ ثُمَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أُطْلِقَ فِي الْحَدِيثِ فَلَا فِي الْجَنَّةِ أَوْ فَلَا فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ كَانَ الْمَعْنَى أَنَّهُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ . فَإِذَا تَبَيَّنَ هَذَا كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَلَا يَدْخُلُهَا بَلَا عَذَابٍ بَلْ هُوَ مُسْتَحَقٌّ لِلْعَذَابِ لِكِبَرِهِ كَمَا يَسْتَحَقُّهَا غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْكِبَرِ وَلَكِنْ قَدْ يُعَذَّبُ فِي النَّارِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُدُ فِي النَّارِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ... » [مجموع الفتاوى (٧/ ٦٧٩)].

(٢) رواه البخاري (٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣).

فيه السببان! ما هما؟ سبب دخول الجنة وسبب دخول النار، كيف يكون الأمر؟ الأول عرفنا أن من وُجد فيه أحد السببين كان من أهله، إن كان الذي وجد فيه سبب دخول الجنة فهو من أهل الجنة، وإن كان السبب الذي وجد فيه سبب دخول النار فهو من أهل النار، لكن إذا اجتمع فيه السببان سبب دخول الجنة وسبب دخول النار! فيه إيمان وفيه كفر، هذا الذي جاء الحديث عنه هنا: «لا يدخل الجنة مَنْ كان في قلبه مثقالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ» فيه سبب دخول الجنة وهو الإيمان، وفيه سبب دخول النار وهو الكبر، فلا يدخل الجنة مع الداخلين الذين لم يسبق عذاب؛ لأنه عنده شيء في قلبه موجب للعذاب.

فإذا أدخل النار لا يكون دخوله دخول تخليد، وإنما يكون دخوله دخول تطهير، وفرق بين الدخولين، الكافر يدخل النار دخول تخليد؛ لأن النار لا تطهر الكفر، ولا تطهر الشرك، والشرك والكفر بالله ﷻ نجس لا تطهره النار، ولهذا يدخلونها مخلصين فيها أبد الآباد، لكن ما دون ذلك من الذنوب، فإن عصاة الموحدين إذا دخلوا نار جهنم ويكون دخولهم لها دخول تطهير وتنقية.

❖ قال: «لا يدخل الجنة مَنْ كان في قلبه مثقالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ»، «فقال رجل: يا رسول الله»، الصحابة قلوبهم فيها خوف، خشية، وما يسمعون من الأحاديث له وقع في القلوب عظيم جداً، ولهذا انبعث عندهم هذا السؤال مباشرة؛ لأنهم خافوا في ذلك الوقت مباشرة، وأخذوا ينظرون في الأمور التي يُخشى أن تكون هي من الكبر الذي جاء فيه هذا الوعيد، «فقال رجلٌ: يا رسول الله، إنَّ الرَّجُلَ يَحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا ونَعْلُهُ حَسَنًا»، هل هذه لها علاقة في الكبر؟ يحب أن يكون ثوباً حسناً، نعله حسناً، يختار نعلًا جميلاً، يختار ثياباً جميلة، هل هذه لها علاقة بهذا الأمر؟

«قال: إِنَّ الله جميلٌ يحبُّ الجَمَالَ»^(١)، هذه لا علاقة لها بالكبر، الكبر في القلب، أن يصبح في القلب تطلُّظ وتعال وترفع على الآخرين، «قال: إِنَّ الله جميلٌ يحبُّ الجَمَالَ»، ثم ذكر ضابطاً عظيماً يُعرف به الكبر.

* قال: «الكبر: بَطَرُ الْحَقِّ»، ومعنى (بَطَرُ الْحَقِّ)؛ أي: دفعه وجحدته ورده، ولا يرد الحق إلا من فيه شيء من الكبر، يكون قلبه أصيب بشيء من الكبر، وإلا الحق لا يُرد، والحق أحق أن يتبع، فرد الحق هذا مؤشر أن القلب فيه شيء من الكبر، قال: «الكبر: بَطَرُ الْحَقِّ»، فإذا وجد بَطَرُ الْحَقِّ فهذا مؤشر وعلامة على وجود كبر في القلب.

«وغمط الناس» أي: احتقار الناس وازدراء الناس وانتقاصهم، فمن كان ينتقص الناس ويحتقرهم ويزدرهم ويتهم بهم، فهذا مؤشر أيضاً آخر على أن القلب فيه شيء من الكبر.

فذكر ﷺ هنا علامتين يُعرف بهما حال القلب، قال: «الكبر: بَطَرُ الْحَقِّ، وغمط الناس»، فإذا وجد عند الإنسان بَطَرُ الْحَقِّ؛ أي: رده وجحدته وعدم قبوله، أو وُجد فيه غمط الناس الذي هو ازدراء الناس واحتقارهم وانتقاصهم، فهذا مؤشران أو دليلان على أن القلب مصاب بالكبر.

(١) قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «والمحبة لها داعيان: الجمال والإجلال، والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له، والإجلال كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواء» «الجواب الكافي» (ص ٢٧٦)، وانظر معنى اسم الله الجميل وما يتضمن من المعاني الجميلة والجليلة كتاب: «فقه الأسماء الحسنى» (٣٥٦)، لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.

٥- وَرَوَى البخاري عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عَتَلٍ جَوَاطٍ مُسْتَكْبِرٍ»^(١).
الْعَتَلُ: الغليظ الجافي. والجواظ: قيل: المختال الضخم، وقيل: القصير البطين. وبَطَرُ الْحَقِّ: رده إذا أَتَاكَ. وَعَمَطُ النَّاسِ: احتقارهم وازدراؤهم.

قال ﷺ: روى البخاري عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟» مثل هذه الطريقة في التعليم نافعة جداً للمتلقي حتى ينبه، «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟» تبدأ التساؤلات تتوارد على الذهن: من هم؟ ما صفتهم؟ «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عَتَلٍ جَوَاطٍ مُسْتَكْبِرٍ»، قال ﷺ: «العتل: الجافي»، فيه غلظة في تعامله، وفيه جفاء، فهذا عتل.
«والجواظ: قيل: المختال الضخم، وقيل: القصير البطين»، وقيل أيضاً: الجموع المنوع، نهمته في جمع المال والدنيا والإكباب عليها، ومنوع لا يعطي لا ينفق ولا يبذل، فهو جواظ.
والمستكبر: الذي يتكبر على الآخرين ويتعالى عليهم.
ثم فسر ما سبق، قال: «وبَطَرُ الْحَقِّ: رده إذا أَتَاكَ، وَعَمَطُ النَّاسِ: احتقارهم وازدراؤهم».

٦- ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه رفعه: «مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ دَرَجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ، وَمَنْ تَكَبَّرَ عَلَى اللَّهِ دَرَجَةً وَضَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَلِ سَافِلِينَ»^(١).

وفي «صحيح مسلم»، أن النبي ﷺ قال: «وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ»^(٢).

فهذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه رفعه؛ أي: إلى النبي ﷺ قال: «مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ دَرَجَةً»، انتبه لقوله «لله»؛ لأن التواضع نوعان:
١- تواضع لله، يفعله الإنسان قربة لله.

٢- وتواضع تصنع للمخلوقين، من أجل مصالح معينة وأهداف ما.
فبعض الناس يكون عنده تواضع، لكن ليس تواضعه قربة لله، فلا يدخل في صالح عمله، ولا يقبل منه ﷺ هذا التواضع الذي تظاهر به؛ لأنه لم يقصد به التقرب إلى الله، فالتواضع عبادة، وقربة، وشرط قبول كل قربة الإخلاص، ولهذا قال: «مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ؟» أي: مخلصاً مبتغ بتواضعه وجه الله وثوابه يوم لقائه، وقد قال الله في الحديث القدسي: «قَالَ اللَّهُ ﷻ أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرِكِ مَنْ عَوَّلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرَكَهُ»^(٣)، فقد يكون الإنسان متواضعا من أجل مصالح، أو من أجل مآرب، ومن أجل سمعة وشهرة، فيتواضع حتى يُمدح مثلاً، وإنما الواجب أن يريد بعمله وجه الله ويقصد به التقرب إلى الله ﷻ، ولهذا قيد في

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١١٧٢٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٥٦٧٨)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٣٢٨).

(٢) رواه مسلم (٢٥٨٨).

(٣) رواه مسلم (٢٩٨٥).

الحديث، قال: «من تواضع لله»؛ أي: مخلصاً متقرباً بتواضعه لله ﷻ.
 * قال: «من تواضع لله درجة رفعة الله بها درجة حتى يجعله في أعلى عليين،
 ومن تكبر على الله درجة وضعه الله بها درجة حتى يجعله في أسفل سافلين»،
 والتكبر على الله: هو رد الحق وجحده وعدم قبوله وعدم الرضوخ لطاعة الله ﷻ،
 والتعالي على المخلوقين وازدراؤهم، فمن كان كذلك وضعه الله بها درجة حتى
 يجعله في أسفل سافلين.

والتكبر على نوعين: تكبر هو كفر ناقل من الملة، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ (٣٥) وَيَقُولُونَ آيُنَا لَنَآرِكُوا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿[الصافات: ٣٥، ٣٦]،
 فهذا التكبر ما نوعه؟ هذا كفر، تكبر على الحق والهدى وعلى دين الله وتوحيده،
 ولعله هو المراد بقوله: «ومن تكبر على الله درجة وضعه الله بها درجة حتى يجعله
 في أسفل سافلين»؛ أي: في النار، والمتكبرون هم في أسفل الدرجات وأنزلها
 وأحطها في نار جهنم، والعياذ بالله.
 ثم ختم هذه الترجمة بـ:

٧- وللطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما رَفَعَهُ: «إياكم والكبر فإن الكبر يكونُ في الرَّجُلِ وَإِنَّ عَلَيْهِ الْعِبَاءَ»^(١) رواه ثقات.

* قال: «وللطبراني»؛ أي: في «معجمه» عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه: «إياكم والكبر»؛ أي: احذروا الكبر.

«فإن الكبر يكونُ في الرَّجُلِ وَإِنَّ عَلَيْهِ الْعِبَاءَ»: رجل فقير ما عنده شيء، «يكون في الرجل وإن عليه العباءة» حتى لا يظن ظان أن الكبر لا يكون إلا عند أهل الثراء والأموال والقصور والمركوبات الفارهة، فبعض الناس يظن أن الكبر ما يكون إلا عند هؤلاء، عنده أموال، عنده قصور، فيتكبر على الفقراء، على عامة الناس، فلا يظن هذا.

يقول: «فإن الكبر يكونُ في الرَّجُلِ وَإِنَّ عَلَيْهِ الْعِبَاءَ»: هذا إشارة إلى أنه ما عنده شيء، فقير، ولهذا جاء في الحديث الآخر: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ - قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ»^(٢).

وذكر منهم: «وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ»، عائل: فقير؛ قالوا: لأن العائل المستكبر استحق هذه العقوبة؛ لأنه ليس هناك الأسباب التي تحرك الكبر فيه، فهذا يدل على تأصل الفساد في قلبه؛ لأن أسباب الكبر التي هي الأموال والثراء وإلى غير ذلك غير موجودة عنده.

(١) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٥٤٣)، وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٥٢٦٣).

(٢) رواه مسلم (١٠٧).

ففي هذا الحديث يحذر ﷺ من الكبر، وأن الإنسان لا يظن أن الكبر لا يتطرق إلا لأهل الأموال، بل الكبر قد يكون في الإنسان وهو فقير معدم، ما عنده إلا لباس رث وأشياء يسيرة جدًّا، ويكون متكبرًا.

٤- باب: ذكر العجب

وقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ [المعارج: ٢٧].
رُوي عن ابن مسعود أنه قال: «الهلاك في اثنتين: القنوط والعُجب».

* قال: «باب ذكر العجب»، العجب: هو رؤية النفس والزهو، يرى نفسه إما في صورته أو في هيئته أو في ممتلكاته أو في علمه أو في غير ذلك من أموره، العجب: هو رؤية النفس، ويقولون: إن العجب بوابة الكبر وسبب من الأسباب التي تفضي بالإنسان إلى الكبر؛ لأنه إذا أعجب بنفسه أفضى ذلك العجب إلى التعالي على الآخرين والتكبر عليهم، لكن مر معنا الفرق بين الكبر والعجب: أن الكبر يستدعي وجود متكبر عليه، والعجب مقصور على الانفراد؛ العجب: هو رؤية الإنسان لنفسه، لماله، إلى غير ذلك^(١).

* قال: «وقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾»، وهذا ذكره الله ﷻ في سياق أوصاف المؤمنين الكمل، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾، هذا وصف للمؤمنين الكمل، من الله عليهم بكمال الإيمان، ومع هذا الكمال في الإيمان هو مشفق من عذاب الله، ويرى نفسه مقصراً في جنب الله، في حق الله ﷻ، على العكس من الشخص المعجب بنفسه، يكون مقصراً في جنب الله، مفرطاً،

(١) قال أبو وهب المروزي: سألت ابن المبارك: ما الكبر؟ قال: أن تزدرى الناس.
فسألت عن العجب؟ قال: أن ترى أن عندك شيئاً ليس عند غيرك، لا أعلم في المصلين شيئاً
شراً من العجب» «سير أعلام النبلاء» (٨/ ٤٠٧).

لكنه مغتر بهذا العجب الذي أصاب قلبه، فلا يكون من أهل هذا الوصف، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾، ولهذا قال الحسن: «إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع بين إساءة وأما»^(١).

* قال ﷺ: «رُوي عن ابن مسعود أنه قال: الهلاك في اثنتين: القنوط والمُعجب»، القنوط: أي: من رحمة الله، ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦]، فالقنوط من رحمة الله من موجبات الهلاك، والعجب أي بالنفس أيضًا من موجبات الهلاك.

ومعلوم أن موجبات الهلاك كثيرة، لكن لماذا خص هاتين اثنتين؟ قال: «الهلاك في اثنتين: القنوط، والعجب»، قال أهل العلم: لأن القانط لا يعمل على طلب السعادة، لأن القنوط الذي عنده أوقفه عن العمل في طلب السعادة، فالقانط لا يعمل طلبًا للسعادة بسبب القنوط الذي سيطر عليه، فيكون هذا موجب لهلاكه، والمعجب بنفسه من أصيب بالعجب كيف شأنه مع طلب السعادة؟ قالوا: أيضًا من أصابه العجب لا يعمل على طلب السعادة؛ لظنه أنه نالها، فالأول - الذي هو القانط - لا يطلب السعادة؛ لأن القنوط سيطر عليه ويثس من رحمة الله، فلا يطلب السعادة، والمعجب مثله لا يطلب السعادة، لأنه يظن أن أمور السعادة كلها متوفرة فيه، وأنه لا أحسن منه، فلا يعمل على طلب السعادة فيهلك. يقول الشيخ حافظ حكيمي ﷺ: (٢).

وَالْعُجْبُ فَأَخَذَرَهُ إِنَّ الْعُجْبَ مُجْتَرِفٌ أَعْمَالُ صَاحِبِهِ فِي سَبِيلِهِ الْعَرِمِ

(١) رواه ابن المبارك في «الزهد» (٩٨٥).

(٢) انظر في شرح هذا البيت: «شرح المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية» (ص ٨٨) لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.

مثل العُجب بسيل جارف، ولهذا العجب من أخطر ما يكون على الأعمال؛
لأنه يجترف الأعمال، مثل ما أن القنوط يوقف الأعمال عند القانط العجب أيضًا
يجترف الأعمال، ولهذا خص ﷺ وأرضاه «الهلاك في اثنين: القنوط والعجب».

٨- عن أبي بكرة أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ» رَدَّهُ مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فليقل: أَحْسَبُهُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَحَسْبِيَهُ اللَّهُ وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا» رواه البخاري ومسلم^(١).

ولأحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر ﷺ: إنهم كانوا يراودوني على القصص، فقال: أخشى أن تقص فترفع عليهم في نفسك ثم تقص فترفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا، فيضعك الله ﷻ تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك^(٢).

* قال: «عن أبي بكرة أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا»، الثناء يكون بالخير، ويكون بالشر، يقال: أثنى عليه خيرًا، ويقال: أثنى عليه شرًا. ودائمًا أقول بهذه المناسبة: إن هذا المدلول اللغوي لهذه الكلمة ينبغي أن نستفيد منه في الإصلاح بين الناس؛ يعني: لو سمعت شخصًا يذم آخر، وقابلت الآخر، لا تقل: «سمعت يذمك»، قل: «كنت عند فلان وسمعت يثني عليك»، وأنت صادق عندما قلت: «سمعت يثني عليك»، أنت صادق في كلامك، لكنك لم تفتح للشيطان طريق؛ لأنك لو قلت: «سمعت يذمك»، ولو بحرف واحد نقلته له من ذمه أوقعت في نفسه شيء، فإذا قلت: «سمعت يثني عليك»، أنت صادق في كلامك، وهذا من العمل على الإصلاح بين الناس، ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: ١١٤].

(١) رواه البخاري (٦٠٦١)، ومسلم (٣٠٠٠).

(٢) في «مسنده» (١١١).

فقال النبي ﷺ: «ويحك، قطعت عنق صاحبك»، وهذا سبب إيراد الحديث في هذه الترجمة «العجب»، أن من أعظم أسباب العجب وموجباته الثناء، قد يحفظ الإنسان مثلاً قليلاً من النصوص، أو يقرأ قليلاً من الكتب، ثم يسمع بعض الناس يبالغون في مدحه، فيسيطر عليه العجب، ويظن أنه من أعلم الناس، وأنه يعد إعداداً جيداً، ويأتي ويلقي إلقاءً جيداً، فيقول: هذا ابن تيمية، وهذا ابن قيم زمانه، ويسمع هذه الكلمات تقال عنه، فيغتر، الثناء والمدح هذا مهلكة لطالب العلم، وكثير من المبتدئين يهلكه هذا المدح، ويجعله يصاحب بشيء من الغرور.

✽ قال: «ويحك، قطعت عنق صاحبك» رده مراراً، ولهذا جاء في الحديث الآخر: «إِيَّاكُمْ وَالْمَدْحَ، فَإِنَّهُ الذَّبْحُ»^(١).

«ردده مراراً، ثم قال: «إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَا دِيحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا»، ما يأتي بمثل هذا الثناء العريض الواسع المبالغ فيه، إذا كان ولا بد مادحاً يقول: أحسبه كذا وكذا. «كذا وكذا» يذكر الأوصاف التي يظنها موجودة فيه.

«إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ» أيضًا بهذا القيد، «إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ»؛ يعني: إِنْ كَانَ يَرَى يَقُولُ: أَحْسِبُهُ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ، أَحْسِبُهُ مِنْ أَهْلِ الْوَفَاءِ، أَحْسِبُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَحْسِبُهُ مِنْ أَهْلِ الدِّيانَةِ وَالنَّصِيحِ، إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، أَمَا إِذَا كَانَ لَا يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ أَيْضًا لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: أَحْسِبُهُ كَذَلِكَ.

«وَحَسْبِيَ اللَّهُ وَلَا أَزْكِي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا»، وهذه كلمة فيه اتزان وتوسط واعتدال، فإذا كان ولا بد من الثناء فليكن بهذه الطريقة.

والمصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في الترجمة؛ لأن الثناء

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٢٣٨٢٣)، وابن ماجه (٣٧٤٣)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٦٧٤)، وسيأتي عند المصنف ﷺ في هذا الكتاب برقم: (٦٠).

والمبالغة في المدح من أعظم مسببات العجب.

قال ﷺ: «ولأحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر ﷺ: إنهم كانوا يراودوني على القصص، فقال: أخشى أن تقص فترفع عليهم في نفسك ثم تقص فترفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا، فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك».

* قال: «ولأحمد بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر ﷺ: إنهم كانوا يراودوني على القصص»، وفي «المسند»: «أرادوني على القصص»؛ يعني: يلحون عليه أن يقص عليهم، والمراد بـ«يقص عليهم» أي: يعظمهم، يذكرهم، فكانوا يلحون عليه في ذلك؛ لأنهم كانوا يسمعون منه في قصه ووعظه ما يؤثر، فكانوا يلحون عليه في ذلك.

فاستشار عمر ﷺ، وانظر أهمية استشارة أهل العلم، عمر ﷺ قال له: «افعل ما شئت»، فكان الرجل أيضًا لا يزال يريد رأي عمر ﷺ، قال: أريد أن أفعل الذي تأمرني به- هذا معنى الكلام- فقال هذا الكلام العظيم ﷺ وأرضاه.

* قال: «أخشى أن تقص فترفع عليهم في نفسك»، وهذا مدخل ينبه عليه عمر ﷺ، وهذا أيضًا سبب إيراد المصنف لهذا الأثر هنا، مدخل من مداخل العُجب، عندما يتصدر الإنسان للوعظ والتذكير والخطابة، ويرى مثلاً الناس يتأثرون يقول: إذا كان أنا أثرت فيهم هذا التأثير إذا أنا أحسن منهم، إذا كنت تسببت في بكائهم في هدايتهم... إلخ. إذا أنا أفضل منهم، فيبدأ يدخل عليه العجب، ثم مع المرة تلو الأخرى حتى يهلك والعياذ بالله.

* قال: «أخشى أن تقص فترفع عليهم في نفسك ثم تقص فترفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا»، يقول: أين هؤلاء وأنا؟ كل الشيء الذي حصل عندهم من إيمان وهداية أنا الذي، وأنا الذي، وأنا الذي، حتى يهلك والعياذ بالله.

* قال: «ثُمَّ تَقْصُّ فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم في منزلة الثريا، فيضعك الله ﷻ تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك»، إذا الخطابة والوعظ أيضا باب من أبواب العجب، ويحتاج الإنسان إلى معالجة لنفسه في هذا الباب، وإلا سيهلك وتكون مصيبته عظيمة، الناس تهتدي على يديه تستفيد وتستقيم وتصلح أحوالهم وهو في هلاك، ومن عظيم الدعاء - وأثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو لأحد التابعين قال -: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي عَبْرَةً لِعَبْرِي، وَلَا تَجْعَلْ غَيْرِي أَسْعَدَ بِمَا عَلَّمْتَنِي مِنِّي»^(١)، متى يكون غيرك أسعد بما علمك الله منك؟ إذا كان الإنسان يعلم الآخرين لكن ليس عنده همة في العمل، فيستفيد الناس ويتأثرون وينتفعون وتصلح أحوالهم وتستقيم أمورهم على يديه، لكن هو في درب آخر، الذي أشار إليه عمر رضي الله عنه.

أورد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه «القصاص والمذكرين» كلمة عظيمة لميمون بن مهران، ذكره القصاص فقال كلاماً عجيباً، قال: «المستمع شريك المتكلم، ولا يخطئ المتكلم إحدى ثلاث: إما أن يسمن قوله بما يهزل دينه، وإما عجب بنفسه، وإما أن يأمر بما لا يفعل، والمستمع أيسر مؤنة: المستمع ينتظر الرحمة، والمتكلم ينتظر المقت»^(٢)، «المستمع شريك المتكلم»، المستمع يستفيد وينتفع ويزداد إيماناً، تستقيم حاله، ويتعلم من أمور دينه، يتفقه، يتبصر، قال: «ولا يخطئ المتكلم إحدى ثلاث: إما أن يسمن قوله بما يهزل دينه» يعني بصناعة تنميق الكلام وتحسين الكلام، وكذا حتى الناس تعجب بطريقته وبأسلوبه... إلخ. بما يهزل دينه.

(١) «مجموع الفتاوى» (٨/ ٢١٠).

(٢) «القصاص والمذكرين» (ص ٢٠٣).

«وإما عجب بنفسه»، وهذا الذي مر معنا في أثر عمر رضي الله عنه.
«وإما أن يأمر بما لا يفعل، والمستمع أيسر مؤونة» المستمع في حلقة مجلس
علم، يستمع ويستفيد ويزداد إيمانًا وتصلح حاله، «المستمع ينتظر الرحمة،
والمتكلم ينتظر المقت» إلا من عافاه الله تعالى، ونجاه من ذلك.
فالمصنف رحمه الله تعالى أورد ذلك تنبيهًا على خطورة هذا الأمر، وأن
الوعظ والتذكير والقصص إلى غير ذلك ينبغي أن يُلاحظ فيه هذا الملحظ، حتى لا
يدخل على الإنسان منه إلى باب عجب فيهلك عيادًا بالله تعالى من ذلك.

٩- ولليهيقي عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَخِفْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ - الْعُجْبُ»^(١).

في الأصل: «العجب، العجب» كرهه رضي الله عنه؛ زيادة في التنفير والتحذير.
* قال: «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَخِفْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ - الْعُجْبُ»، وحتى يتضح لك المعنى: عموم الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الإنسان، والعجب؛ والنبي ﷺ خاف على الأمة من العجب أشد من خوفه عليهم من الذنوب، «لَخِفْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ»؛ يعني: أن وجود الذنوب في الإنسان فيها سلامة له من العجب، فكلما بدأت تتحدث نفسه أو تتحرك في نفسه الإعجاب، يقول لها: لا، كيف وأنا المذنب المقصر؟

إذاً مثلاً أعجب بشيء من علمه، أو مثلاً أعجب بشيء من عبادته، أو أعجب بشيء من بره وإحسانه، أو أعجب بشيء من صدقاته، وبدأ يصيبه العجب، قال: لا، انتبه، انظر الذنوب التي عندك وابدأ ينظر في الذنوب فيزول عنه العجب.

* قال: «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَخِفْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ - الْعُجْبُ»، الذنوب عموماً الإنسان يعترف أنه مقصر فيها فيرجو التوبة، لكن العجب هل هو بهذه الصفة؟ لا، العجب هو أصلاً يرى صلاح نفسه، يرى أنه لا أحسن منه، حتى التوبة يمكن ليس لها مجال عنده؛ لأنه سيطر عليه العجب فأنساه كل شيء، ففرق بين من هو مذنّب ويعرف أنه مذنّب ويرجو من الله ﷻ أن يتوب عليه، وبين من هو معجب بعمله فيكون بعيداً عن التوبة.

هذه الترجمة تتعلق بالعجب، ولنختتم بكلام مختصر في مداواة العجب،

(١) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٧٢٥٥)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٣٠٣).

ربما أن بعضه أيضًا مستفاد مما سبق وأن العجب تكون مداواته ومعالجة النفس وإبعادها منه بأمور:

- أولاً: باللجوء إلى الله، كما جاء في الحديث الصحيح: «اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكَّهَا أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا»^(١).

- الأمر الثاني: ما تقدم معنا وفهمناه من هذا الحديث أن تذكر الذنوب، كلما تحرك في نفس الإنسان شيء من العجب مباشرة يذكرها بالصفحة الأخرى التي فيه، إذا أعجب بشيء من أعماله يقلب الصفحة على الجانب الآخر الذي هو موجود فيه، يذكرها: بأني مقصر في كذا، ومقصر في كذا، ومفرط في كذا، ولا أفعل كذا... إلخ، فهذا يطفى هذه الجمرة التي بدأت تنقد في قلبه.

الأمر الثالث مما يُدَوِّى به العجب رؤية التقصير في جنب الله، حتى في الأمر الذي أعجب به، إن كان أعجب بعبادة معينة يفعلها فليُنظر إلى تقصيره في هذه العبادة، وأن حق الله ﷻ أعظم، وقد قال ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ فَقِيلَ: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّلَنِي رَبِّي بِرَحْمَةٍ»^(٢).

- الأمر الرابع: أن يتذكر نعمة الله عليه، فإذا أعجب الإنسان بشيء لا ينظر إلى نفسه، بل يقول: هذا فضل الله عليّ، ولولا فضل الله عليّ لما حصل لي هذا الأمر.

ولهذا قال العلماء: إن دواء العجب أن تقول: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله»، ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [الكهف: ٣٩]، إذا دخلت جنتك بيتك رأيت مثلاً الأثاث الجميل والزروع الجميلة، وبدأ تُعجب بهذا الشيء

(١) رواه مسلم (٢٧٢٢).

(٢) رواه البخاري (٥٦٧٣)، ومسلم (٢٨١٦).

قل: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله»، ذكّر نفسك بالنعمة، وأن هذه نعمة الله عليك، ولولا أن الله أنعم عليك بهذا لما كانت عندك، فهذا أيضًا يطرد العجب.

والإمام حافظ حكّمى رحمه الله تعالى في منظومته في الآداب، قال:
لا تُعْجَبَنَّ بِهِ يُحْبِطُ وَلَا تَرَهُ في جانب الذنب والتقصير والنعم^(١)

هذه الثلاث سبحانه الله هي التي فيها مداواة العجب.

* قال: «لا تعجبين به يحبط، ولا تراه»؛ يعني: لا ترى عملك رؤية إعجاب به في جانب الذنب والتقصير والنعم.

مباشرة إذا بدأت نفسك تتحرك عجبًا بعملك ذكرها بهذه الأمور الثلاثة:
الذنب والتقصير والنعم.

فاقلب الصفحة على الجانب الآخر، إذا أعجبت بالأعمال ذكّرها بالذنوب التي عندك، وذكّرها بالتقصير حتى في العمل نفسه الذي أعجبت به، وذكّرها بالنعم، أن هذا فضل الله عليك، ولولا فضل الله عليك لما كنت كذلك.

(١) انظر في شرح هذا البيت: «شرح المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية» (ص ٢١٧) لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.

٥- باب: ذكر الرياء والسمعة

وقول الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

* قال رحمه الله تعالى: «باب ذكر الرياء والسمعة»، والرياء والسمعة آفتان من آفات القلوب، ومرضان من أمراض القلوب.

والرياء: أن يقوم بالعمل ويعمل على تحسينه، ويكون مراده مراعاة الناس وثناءهم ومدحهم له.

والسمعة: هي أن يقوم بالعمل وأن يتحدث به عند الناس.

فكل من الرياء والسمعة قيام بالعمل من أجل طلب ثناء الناس ومحمدتهم، والرياء يتعلق بالرؤية، والسمعة تتعلق بالسماع، والمرائي يُري الناس عمله ويظهره لهم طالباً ثناءهم عليه، والسمعة أن يسمع بعمله، فيقوم بأعمال لا يراه الناس فيها، لكنه يسمع بعمله، فعلت كذا وفعت كذا... إلخ.

وكل من الرياء والسمعة مبطل للعمل؛ لأنه فساد في النية، والله ﷻ لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه وابتغاء مرضاته جل في علاه، وهو القائل في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرْكَهُ»^(١)، والله ﷻ لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً، والخالص: هو الصافي النقي، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا لِلَّهِ

(١) رواه مسلم (٢٩٨٥).

الَّذِينَ خَالَصُوا ﴿الزمر: ٣﴾ وقال تعالى: ﴿قَادِعُوا اللَّهَ غُلَاصِينَ لَهُ الَّذِينَ﴾ [غافر: ١٤]، فهو ﷺ لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه، وأما الرياء والسمعة فإنهما يفتقدان الإخلاص، بل يتنافيان مع الإخلاص.

ومن الرياء: ما هو رياء خالص، وهو رياء المنافقين، ﴿رُءَاوَنَ النَّاسَ﴾ [النساء: ١٤٢]، وهذا كفر أكبر ناقل من الملة، محبط للأعمال كلها، صاحبه في الدرك الأسفل من النار، وهو الذي يري الناس أنه مؤمن، وهو في باطن قلبه كافر بالله ﷻ، ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ﴾ [البقرة: ١٤].

والنوع الثاني من الرياء: وهو يسير الرياء، ليس الرياء الخالص، وإنما يسير الرياء، وهذا يقع من الموحّد، ولا يبطل العمل كله، وإنما يبطل العمل الذي خالطه؛ لأن الله ﷻ لا يقبل من العمل إلا ما كان صافياً نقياً لا يراد به إلا الله ﷻ. أورد ﷺ قول الله ﷻ: ﴿فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾، يرجو؛ أي: يطمع في لقاء الله، برضا الله ﷻ، ونيل ثوابه، والنجاة من عقابه.

﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾؛ أي: أنه لا نجاة ولا فوز برضا الله ﷻ إلا بهذين الأمرين: ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾، ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾، وعلى هذين الأمرين يقوم الدين كله.

والعمل الصالح: هو الموافق للهدى، هدي الرسول الكريم ﷺ، والعمل الذي لا شرك فيه، ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾، هو الخالص الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله، فاجتمع في هذه الآية الكريمة شرطاً قبول الأعمال، وهما:

١- الإخلاص للمعبود، الذي هو مقتضى شهادة «أن لا إله إلا الله».

٢- والمتابعة للرسول ﷺ، الذي هو مقتضى شهادة «أن محمداً رسول الله ﷺ». وقوله: ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾، أحداً: جاءت نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم؛ أي: أي أحد كان، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، فضلاً عن هو دونهما.

١٠ - عن جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَمِعَ سَمْعَ اللَّهِ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ» أخرجاه^(١).

قيل: معني «مَنْ سَمِعَ سَمْعَ اللَّهِ بِهِ» أي: فضحه يوم القيامة.
ومعني «مَنْ يَرَائِي»: أي: مَنْ أظْهَرَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ لِلنَّاسِ لِيُعْظَمَ عَنْدهم.
«يَرَائِي بِهِ اللَّهُ» قيل معناه: إظهارُ سريره للناس.

❖ قال رحمه الله تعالى: عن جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَمِعَ سَمْعَ اللَّهِ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ»، «مَنْ سَمِعَ» أي: بعمله، والسميع الذي هو السمعة أمرٌ يتعلق بحاسة السماع، هو نوع من الرياء، لكنه يتعلق بحاسة السماع، يُظهر العمل لدى الناس بإسماعهم عن ذلك العمل، أنه فعل، وأنه قام بكذا... إلخ. ويكون مراده بإسماعهم بهذه الأعمال التي قام بها طلب محمداً الناس وطلب ثنائهم.

«مَنْ سَمِعَ سَمْعَ اللَّهِ بِهِ»، وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل؛ لما كان من شأن هذا العامل أن يسمع بعمله حتى يطلب ثناء الناس عليه، فإن الجزاء من جنس العمل، وهو أن الله يسمع به، وقيل في معناه: أي: أن الله ﷻ يفضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد.

«وَمَنْ يَرَائِي يَرَائِي اللَّهُ بِهِ»، «مَنْ يَرَائِي» أي: بعمله، والرؤية أو المراءة تتعلق بحاسة البصر.

كل من السمعة والرياء إظهار للعمل طلباً لمحمدة الناس، لكن الرياء يتعلق بحاسة البصر، والسمعة تتعلق بحاسة السمع، وغالباً أن المرائي إذا لم يُر عمله

(١) رواه البخاري (٦٤٩٩)، ومسلم (٢٩٨٧).

احتاج إلى السمعة، وإذا رمي عمله اكتفى برؤية الناس له، لكن إذا لم يُر عمله، كانت أعمالاً لم تُر من أعماله، وهو يريد إظهاره للناس، ليس له طريق إلا السمعة. نعم، استجد في هذا الزمان طريق آخر لم يكن موجوداً في الأزمنة السابقة، وهو ما يفعله كثير من الناس عند أدائهم للمناسك وأعمال الحج والعمرة يلتقط لنفسه في كل موضع منها صورة أو صوراً، وهذه - والله - من المصائب العظيمة، عند الكعبة يلتقط لنفسه، وفي المسعى وعند عرفات وعند رمي الجمار، حتى رأينا بعضهم عندما يريد صاحبه أن يلتقط له الصورة يرفع يديه على هيئة الداعي، ويصلح من نفسه ويتهياً على صفة الداعي، ثم تلتقط له الصورة، وإذا انتهت التصوير نزلت يده، ثم يجعل معه هذه الصورة ويضعها في ألوم أو يعلقها في أماكن البيت، ويرأها الناس في تلك الصورة، فكان قديماً من لم ير الناس عمله يستع بعمله، يقول لهم: فعلت وفعلت وفعلت، لكن الصورة الآن أدت مهمة التسميع بشكل أكبر، ما يحتاج أن يكلم الناس ويقول فعلت، يقول: خذ، انظر، والناس يقبلون هذه الصورة ويرونه وهو في المطاف وهو في المسعى، وهو في كل أعمال الحج! هل هذا يتوافق مع قول الله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقوله ﷺ: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَزِفْ وَلَمْ يَنْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»^(١)؟ فهذه من المصائب العظيمة والبلايا الكبيرة التي بُلي بها كثير من الناس، بل بعضهم أصبح لا همَّ له في كل شعيرة من الشعائر ومنسك من المناسك، إلا أن يلتقط الصورة تلو الأخرى لنفسه ولمن معه، حتى في المطاف، وفي السعي، وفي رمي الجمار، وفي كل أعمال المناسك، لا همَّ له إلا بالتقاط هذه الصور.

(١) رواه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠).

* قال: «مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهَ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهَ بِهِ» أخرجاه؛ أي: البخاري ومسلم.

قال رحمه الله: «قيل: معني «مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهَ بِهِ» أي: فضحه يوم القيامة، ومعني «مَنْ يَرَائِي»: أي: مَنْ أَظْهَرَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ لِلنَّاسِ لِيُعْظَمَ عَنْدهم، «يَرَائِي بِهِ اللَّهَ» قيل معناه: إظهارُ سريره للناس».

أي: فضحه رحمه الله وأخزاه؛ لأن هذه الأعمال ما قام بها الله ﷻ، أخذ يعمل الأعمال ويزينها وهو لا يريد إلا ثناء الناس ومدحهم.

ولهذا جاء في بعض النصوص أن المرائين يقال لهم يوم القيامة: «اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَاَنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عَنْدهُمْ جَزَاءً»^(١).

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٢٣٦٣٠)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٥٥٥).

١١ - ولهما عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»^(١).

* قال: «ولهما»؛ أي: البخاري ومسلم، عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، «إنما الأعمال بالنيات»؛ أي: معتبرة بنياتها.

«إنما الأعمال بالنيات»؛ أي: بحسب النيات، فإذا كانت النية من العمل هو التقرب إلى الله ﷻ، وطلب رضاه ﷻ، فإن العمل يكون متقبلاً، وأما إذا كان الإنسان له بعمله نية أخرى غير التقرب إلى الله، فله ما نوى.

«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دُنيا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَتَكَيِّفُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»: وهذا الحديث يُعد أصلاً عظيماً من أصول الإسلام التي يقوم عليها دين الله ﷻ، ولهذا اعتنى كثير من الأئمة وأهل العلم بتصدير مؤلفاتهم بهذا الحديث^(٢)؛ لأن الدين كله يقوم عليه، كل باب من أبواب الفقه ويا ب من أبواب العلم يقوم على هذا الحديث العظيم: «إنما الأعمال بالنيات»، «الأعمال»؛ أي: ما يقوم به الإنسان من أعمال وقرابات ليست معتبرة إلا بنياتها، فإذا كانت النية خالصة تُقبَّل العمل، وإذا كانت ليست خالصة رُد العمل على عامله، ولم يُقبل منه، كما في الحديث القدسي الذي تقدم: «قَالَ اللَّهُ ﷻ أَنَا أَعْتَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ»^(٣).

(١) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

(٢) قال العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله: «افتتح النووي أحاديث الأربعين بهذا الحديث، وقد افتتح جماعة من أهل العلم كتبهم به، منهم الإمام البخاري افتتح صحيحه به، وعبد الغني المقدسي افتتح كتابه عمدة الأحكام به، والبيهقي افتتح كتابه مصابيح السنة وشرح السنة به، وافتتح السيوطي كتابه الجامع الصغير به» «فتح القوي المتين» (ص ٨).

(٣) رواه مسلم (٢٩٨٥).

١٢- ولمسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَتْهُ نِعْمَتُهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِكَ حَتَّى قُتِلْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيَقَالَ هُوَ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَتْهُ نِعْمَتُهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيَقَالَ هُوَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ لِيَقَالَ هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَتْهُ نِعْمَتُهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهِ إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهِ لَكَ، قَالَ اللَّهُ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيَقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ»^(١).

وللترمذي فيه: أَنْ مَعَاوِيَةَ رضي الله عنه لَمَّا سَمِعَهُ بِكَى وَتَلَا قَوْلَهُ: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ الآية. [مود: ١٥] ^(٢).

* قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «ولمسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ؛ أَي: أَوَّلُ النَّاسِ يُبْدَأُ بِمَحَاسِبَتِهِمْ وَمَعَاقِبَتِهِمْ ثَلَاثَةٌ؛ أَي: ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ مِنَ النَّاسِ، وَذَكَرَ هَذِهِ الْأَصْنَافَ الثَّلَاثَةَ، الَّذِي قَاتَلَ رِيَاءً، وَالَّذِي حَفِظَ الْعِلْمَ وَالْقُرْآنَ، وَعَلَّمَ النَّاسَ رِيَاءً، وَالَّذِي أَنْفَقَ الْمَالَ وَبَذَلَ مِنْهُ بِسَخَاءٍ رِيَاءً، وَأَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ - مَعَ أَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالُ أَعْمَالٌ كَبِيرَةٌ وَعَظِيمَةٌ - أَوَّلُ مَنْ تُسْعَرُ بِهِمُ النَّارُ وَيُلْقَوْنَ فِيهَا، وَذَلِكَ لِفُسَادِ النِّيَّةِ.

(١) رواه مسلم (١٩٠٥).

(٢) رواه الترمذي (٢٣٨٢)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٢٢).

وهذا الحديث يوضح لنا ما سبق في الحديث المتقدم: «من سَمِعَ سمع الله به، ومن يُرَائي يراني الله به»، فهنا يأتي هؤلاء العاملون رياءً يوم القيامة، وإذا سئلوا قالوا كما في الحديث: عملتُ هذا العمل من أجلك، فالله ﷻ يقول: «كذبت»، يخزيه يوم القيامة ويفضحه ويُظهر سريرته، من تعلم العلم يقول: «تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن»، «فيك القرآن» هذه سريرة، الناس لا يطلعون على هذه السريرة يُظهر لهم القراءة والصوت والخ.

أما السريرة لا يعلمونها، فهو يقول: «قرأت فيك القرآن»، فيقول الله ﷻ: «كذبت»؛ أي: ليس تلك القراءة وذاك التعليم وذاك التعلم من أجلي، وإنما ليقال: عالم، وليقال: قارئ، فقد قيل، ثم يؤمر به ويسحب على وجهه حتى يلقى في النار، فإذا هذا مما يوضح لنا ما سبق: «مَنْ سَمِعَ سَمِعَ الله به، وَمَنْ يُرَائي يُرَائي الله به».

وهذا أيضًا مما يوضح لنا حديث: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، وأن من كانت نيته في عمله خالصة لله ﷻ وابتغاء مرضاته جل في علاه، فاز بثواب العمل وأجره، ومن كانت نيته لغير الله - ولو كان عمله أكثر من الآخر وأقوى وأكبر - فإنه يُرد عليه ولا يقبله الله ﷻ منه.

ومن فوائد هذا الحديث: أن طلب العلم عبادة، وحفظ القرآن عبادة، وهو من جملة القُرب التي يتقرب بها العبد إلى الله ﷻ، حتى قال بعض السلف: «ما تقرب إلى الله تعالى بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم»^(١)، فطلب العلم قرينة عظيمة مما يُتقرب به إلى الله، وكما أن الصلاة لا تُقبل إلا بالنية الصالحة، والحج لا يقبل إلا بالنية الصالحة، والصيام لا يقبل إلا بالنية الصالحة، فطلب العلم لا يقبل إلا بالنية الصالحة، فإذا كان الإنسان في طلبه للعلم أو في تعليمه للعلم يريد بذلك ثناء

(١) «تهذيب الأسماء» (ص ٧٨).

الناس ومدحهم ومراعاة الناس، ونحو ذلك، فإن الله ﷻ لا يقبل منه طلبه للعلم، ولا يكون الأمر أيضًا ليس له ولا عليه، لأن معنى «لا يقبله» أن يكون الأمر ليس له ولا عليه، بل كما نرى الآن من أول من يُلقَى في النار، وأول من يقضى عليهم يوم القيامة، هذا كله مما يبين خطورة الرياء، ووجوب إخلاص النية لله ﷻ.

وهذا الحديث مما يحرك في القلوب الخوف من الرياء والحذر منه، والخشية من حبوط الأعمال، ولهذا معاوية ﷺ لما سمع هذا الحديث بكى؛ لأن هذا أمر يخيف الإنسان، ﴿إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧]، فيكون الإنسان عمل أعمالاً وبذل جهوداً كثيرة ثم يوم القيامة تُرد عليه لفساد نيته وعدم إخلاصه لربه ﷻ، ثم أولئك الذين كان يتظاهر لهم بالأعمال ويزين الأعمال لأجلهم لا ينفعونه يوم القيامة ولا بشيء، كل همّه نفسه، نفسي نفسي، فهذا كله مما يوجب الحذر من الرياء، والعمل على إصلاح النية، وإصلاح النية يحتاج إلى مجاهدة مستمرة للنفس، كما قال سفيان الثوري ﷺ: «ما عالجت شيئاً أشدَّ عليّ من نيّتي»^(١)، فالنية تحتاج إلى معالجة ومداواة مستمرة واستعانة بالله ﷻ.

وهذا الحديث من فوائده - وهي فائدة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية ﷻ نقلها عنه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: «وسمعت شيخ الإسلام يقول: كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم، فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والصديقون والمخلصون فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم»^(٢).

فيعمل عمل خير الناس، ويتعرف على أعمال خير الناس ويعملها، ويكون شر

(١) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (٦٩٢).

(٢) «الجواب الكافي» (ص ٢٠).

الناس! لفسد نيته؛ لأنه يعمل أعمال خير الناس من أجل أن يوهم الناس أنه مثلهم، وهو لم يعمل لأجل الله، وإنما عمل من أجل الناس، فكان بذلك شر الناس، وهذا أيضًا مما يوضح لنا وجه كون هؤلاء من أول من يقضى ويعاقب يوم القيامة؛ لأن هؤلاء شر الناس، يظهرون للناس أعمال الأنبياء والصالحين، وأنهم على جادتهم وطريقتهم، وهم في الحقيقة إنما أرادوا بذلك مراعاة الناس وكسب ثناء الناس.

٦- باب: الفرح

وقول الله تعالى: ﴿لَئِنَّكَ كَانَتْ فِي آخِرِهِ مَسْرُورًا﴾ [الانشقاق: ١٣].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلَ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ الآية [الطور: ٢٦]

وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ

إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ الآية [الأنعام: ٤٤].

✽ قال رحمه الله تعالى: «باب الفرح»، الفرح هذا أيضًا من أعمال القلوب، فالقلب يفرح ويحزن، ومن أعماله الفرح، ومن أعماله الحزن، فالفرح من أعمال القلوب. والفرح الذي هو من أعمال القلوب لا يكون مذمومًا ومعاقبًا عليه صاحبه إلا إذا كان هذا الفرح منصرفًا إلى هذه الدنيا، هي همه، وهي مبلغ علمه، إن أُعطي منها رضي، وإن لم يعط منها سخط، فهذا فرح مذموم، ويعاقب عليه صاحبه يوم يقف بين يدي الله ﷻ.

أما إذا كان الفرح فرحًا بالطاعة، فرحًا بالهداية، فرحًا بالتوفيق للإيمان، فرحًا بتيسير العبادة، فهذا فرح يحمد ولا يذم، بل جاء الأمر به، ﴿قُلْ يَفْضَلُ اللَّهُ وَرَحْمَتِهِ فَيَذَلُكَ فَيَقْرَحُوا﴾ [يونس: ٥٨]، فجاء الأمر به، أن يفرح الإنسان بما من الله عليه به من لزوم السنة، والعناية مثلاً بطلب العلم، والمواظبة على العبادات والطاعات، والبعد عما نهى الله ﷻ عنه من المحرمات، فهذا فرح يُحمد.

ولهذا قال العلماء في بيان الفرح الذي جاء ذكره في القرآن والسنة: إن الفرح الذي جاء ذكره في القرآن والسنة على نوعين: فرح مطلق، وفرح مقيد:

١- أما الفرح المطلق: فهو مذموم؛ ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْفَرِحِينَ» [الفصم: ٧٦]، هذا فرح مطلق، فهو مذموم.

٢- والمقيد نوعان:

النوع الأول: فرح مقيد بالدنيا، مثل في الآية الثالثة التي ساقها المؤلف، ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا﴾ هذا فرح مقيد بالشيء الذي أوتوه، ﴿أَخَذْتَهُمْ بِعَقَّةٍ فَإِذَا هُمْ مُلْسُونَ».

والنوع الثاني من الفرح المقيد: الفرح بفضل الله ورحمته، الفرح بكتابه، والفرح بالإسلام، والفرح بسنة النبي الكريم ﷺ، الفرح بطاعة الله، ومنه قول الله ﷻ: ﴿قُلْ يُغْفِرُ اللَّهُ وَرِجْمَهُ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨]. وقول الله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مُسْرُورًا﴾ [الانشقاق: ١٣]، وقوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ [الطور: ٢٦]، هاتان صورتان متضادتان تظهر يوم القيامة.

الحالة الأولى: حال من كان في هذه الدنيا فرحاً بها، مقبلاً عليها، هي همه، وهي مبلغ علمه، فرحاً بالدنيا واللث وراءها والسعي في طلبها، ولا ينظر في العواقب، ولا يفكر في المآلات والوقوف بين يدي الله ﷻ، يجمع مثلاً المال من الحرام، ولا يفكر في العقوبة، يراي ولا يفكر بالعقوبة، يغش ويمكر بالناس ولا يفكر بالعقوبة، وكلما حصل من المال والمكاسب فرح ولا يفكر بالعقوبة، فهذا عقوبته عند الله عظمة، ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْقِيَ كِتَابَهُ وَرَأَى ظَهْرَهُ ﴿١١﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿١٢﴾ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿١٣﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مُسْرُورًا ﴿١٤﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾ [الانشقاق: ١٠-١٤]، ظن أنه ما في شيء بعد هذا، ولا فكر في الحساب، ولا أشفق من الحساب، ولا خاف من الوقوف بين يدي الله ﷻ، ﴿بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا﴾ [الانشقاق: ١٥]، ما يفكر ولا ينظر في العواقب، مسرور بالدنيا ولا بها، ومقبل عليها ومكب ولا يفكر بالآخرة، وليس مشفقاً من الآخرة، وليس خائفاً من العذاب يوم القيامة.

والحالة الثانية: ضد هذه الحالة، ﴿قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ (فمر: الله عَلَيْنَا وَوَقَّعْنَا عَذَابَ السَّمُورِ) [الطور: ٢٦، ٢٧]، هذه حالة أخرى عظيمة جداً، ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾، هذا كان في أهله مسروراً؛ أي: فرحاً بما يحصله من أمور الدنيا ومتّعها ولا هم له في الآخرة ولا هم له في العواقب، وهؤلاء كانوا قبل في أهلهم مشفقين، ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾؛ أي: بين أهلنا ونحن في خوف من البعث والحساب والعقاب، وهذا الخوف هو الذي يولد صلاح في العمل، وصلاح في النية، وصلاح في الاستقامة على طاعة الله ﷻ.

وهنا مما يفيد أثر رسوخ الإيمان باليوم الآخر في القلب على الأعمال صلاحاً واستقامة؛ لأن الإيمان باليوم الآخر على درجتين: إيمان جازم، وإيمان راسخ، والإيمان الراسخ هو الذي تمكن من القلب وأصبح صاحبه مثل هذه الحالة التي في هذه الآية الكريمة، مشفقاً من ذلك اليوم وخائفاً، كلما أراد أن يقدم على عمل تذكر اليوم الآخر، وتذكر الحساب والوقوف بين يدي الله ﷻ.

٧- باب: ذكر اليأس من روح الله

والأمن من مكر الله

وقول الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِئُشُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧].

وقوله تعالى: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩].

* قال رحمه الله تعالى: «باب ذكر اليأس من روح الله، والأمن من مكر الله»، هاتان كبيرتان من كباير الذنوب، اليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، بل سيأتي في أثر ابن مسعود رضي الله عنه قَرَنَ هَاتَيْنِ الْكَبِيرَتَيْنِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ ﷻ؛ مما يدل على خطورتهما.

* قال رحمه الله: «ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله»، اليأس من روح الله؛ أي: قلب هذا الرجل البائس سيطر عليه القنوط وعدم الأمل في نيل رحمة الله ﷻ، وهذا من المهلكات، وقد مرَّ معنا أثر ابن مسعود رضي الله عنه العظيم: «اثنان مهلكتان: القنوط، والعُجب»، والقنوط مهلك لصاحبه؛ لأنه بسبب القنوط وسبب اليأس لا يعمل، وبسبب القنوط وبسبب اليأس لا يتوب، واليأس من رحمة الله لا يتوب ولا يقبل على التوبة، اليأس من رحمة الله لا تتحرك نفسه للأعمال، وكلما أراد أن يعمل قالت له نفسه المريضة باليأس: كيف تعمل وأنت وأنت؟! فلا يعمل، اليأس كلما حدثته نفسه بالتوبة إلى الله ﷻ ثبطته نفسه الياسة ويعطله عن التوبة من الذنوب ويعطله عن الأعمال، ولهذا من أعظم المهلكات للإنسان القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، ولهذا في الآية الكريمة: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِئُشُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ

إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ» [يوسف: ٨٧]، ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الصَّاَلُونَ﴾ [الحجر: ٥٦]، فلا ييأس ولا يقنط إلا من كان بهذه الصفة، فهذا من المهلكات العظيمة للإنسان.

«والأمن من مكر الله»؛ أي: من عقوبته ﷻ، فيكون الإنسان ماضٍ في تقصيره وتفريطه وارتكابه للذنوب، وهو آمن من مكر الله؛ أي: من عقوبة الله ﷻ، والأمن من مكر الله أيضًا من المهلكات العظيمة.

والواجب على العبد ليسلم من اليأس من روح الله والأمن من مكر الله أن يجمع لنفسه بين الرجاء والخوف، قال الله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَيْنَا رِيَّهُمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧]، فيجمع لنفسه بين الرجاء والخوف، ويكون الرجاء والخوف عنده متوازنين، لا يغلب أحدهما على الآخر؛ لأنه إن كان عنده رجاء بلا خوف أمن من مكر الله، وغذا كان عند خوف بلا رجاء قنط من رحمة الله ويئس من روح الله.

ولهذا قال أهل العلم: «المطلوب من العبد رجاء بلا إهمال، وخوف بلا قنوط»^(١)، رجاء بلا إهمال للعمل وتفريق وتضييع، وخوف بلا قنوط من رحمة الله، وإنما يكون الأمر متوازنًا بحيث يكون راجيًا للرحمة، وفي الوقت نفسه خائفًا من عذاب الله ﷻ.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من رَوْحِ الله. رواه عبد الرزاق ^(١).
١٣ - وأخرجه ابنُ أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً، ولفظه: سُئِلَ مَا الْكِبَارُ؟ فَقَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ» ^(٢).

* قال رضي الله عنه: «عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من رَوْحِ الله»، القنوط من الرحمة واليأس من روح الله معناهما متقارب، لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى: القنوط أشد اليأس، فأول ما يكون بأساً ثم يشتد به الأمر، فيكون قنوطاً من رحمة الله رضي الله عنه، وكما عرفنا أن القنوط واليأس إذا سيطر على القلب أهلك الإنسان وعطله عن التوبة وعن العمل وعن الإقبال على عبادة الله رضي الله عنه، وهو من كبائر الذنوب.
والأمن من مكر الله كذلك مهلكة لصاحبه، ولهذا تقدم في الآية: «فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ» [الأعراف: ٩٩]، من موجبات الخسران الأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله رضي الله عنه يكون مسيئاً في العمل وظاناً أنه أهل للثواب، ولهذا جاء عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال: «إن المؤمن جمع بين إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمانا» ^(٣)، المنافق جمع بين إساءة؛ أي: في العمل، وأمن؛ أي: من مكر الله رضي الله عنه، فالأمن من مكر الله من موجبات الخسران والهلاك في الدنيا والآخرة، ولهذا هو والقنوط من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، هما من أمراض القلوب.

(١) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٩٧٠١).

(٢) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥٢٠١).

(٣) رواه ابن المبارك في «الزهد» (٩٨٥).

٨- باب: ذكر سوء الظن بالله

وقول الله تعالى: ﴿يُطْغَوْنَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ [آل عمران: ١٥٤].
 وقول الله: ﴿وَلِكُلِّ ظَنٍّ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِهِ أَنْ يُؤْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ لَظَائِفٌ وَاللَّهُ غَيْرُ مُنْهَكٍ﴾ [فصلت: ٢٣].
 وقوله تعالى: ﴿الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنُّكَ أَلَسَوْا عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ [الفتح: ٦].

قال المصنف رحمه الله تعالى: «باب ذكر سوء الظن بالله»، باب؛ أي: من الأبواب المتعلقة بكبائر القلوب، كما هو معلوم، وذلك أن الظن حسنة وسيئة موضعه القلب، والظن يأتي بمعنى الاعتقاد، ويأتي بمعنى الشك، ويأتي أيضاً بمعنى ما يؤمله المرء ويطمع فيه ويرجوه، ومه حسن وسيئ، وحسنه الذي هو حُسن الظن بالله ﷻ من خير الأعمال وأفضلها، وينبغي عليه صلاح عمل العبد وحسن استقامته على طاعة الله.

وسوء الظن بالله من أسوأ أعمال القلوب وشرها، وله أثره السيئ على العبد في أعماله، ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: «إن المؤمن جمع بين إحساناً وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمناً»^(١)، وهذا مما يوضح أثر حُسن الظن على العبد في صلاح أعماله واستقامته على طاعة الله ﷻ، وأثر سوء الظن بالله ﷻ على العبد في أعماله وانحرافه وبُعده عن طاعة الله ﷻ.

ولهذا كان من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم في باب أعمال القلوب أن يحسن الظن بالله ﷻ، وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي الكريم ﷺ في هذا

(١) رواه ابن المبارك في «الزهد» (٩٨٥).

المعنى، منها ما سيأتي في آخر هذه الترجمة عند المصنف رحمه الله: «ولهما: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «قال الله تعالى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي»^(١).

زاد أحمد وابن حبان: «إِنَّ ظَنِّي بِخَيْرِ أَفْئَةٍ، وَإِنْ ظَنِّي بِشَرِّ أَفْئَةٍ»^(٢).

وجاء في رواية: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيُظَنِّ بِي مَا شَاءَ»^(٣)؛ أي: إن ظن بي خيراً فله، وإن ظن بي شراً فله، كما يوضحه الرواية المتقدمة.

وهذا فيه أن الله تعالى يعامل العبد بحسب ظنه ربه، ولهذا ينبغي أن يكون المؤمن حسن الظن بالله تعالى، يرجو رحمة الله، يطمع في مغفرته، يرجو قبول أعماله، يطمع في عظيم نواله تعالى، لا يكون يائساً من رحمة الله، ولا قانطاً من روح الله، وليعلم أن الله تعالى لا يتعاضمه ذنب أن يغفره، مهما عظمت الذنوب فعليه أن يقبل أن على الله تعالى منياً تائباً خائفاً راجياً في رحمة الله تعالى، محسناً الظن في ربه تعالى.

وليحذر أشد الحذر من سوء الظن بالله، فإن الله تعالى ذكر هذه الصفة في جملة، بل في شنائع أوصاف المنافقين والمشركين، كما قال الله تعالى: ﴿وَيَعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنُّ السَّوْءِ﴾ [الفن: ٦]، ولم يذكر الله تعالى، بل لم يجع في القرآن عقوبة على عمل مثل ما جاء في عقوبة الظان بالله ظن السوء، وانظر ذلك في تمام هذا السياق، قال: ﴿عَلَيْهِمْ ذِكْرُ السَّوْءِ وَعَظِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾.

وأورد رحمه الله تعالى جملة من الآيات، بدأها بقول الله عز وجل: ﴿يُظُنُّونَ

(١) رواه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥).

(٢) رواه أحمد في «مسنده» (٩٠٧٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٣٩)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٦٦٣).

(٣) رواه أحمد في «مسنده» (١٥٤٢٢)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٣١٦).

يَا إِلَهَ غَيْرِ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةُ ﴿[آل عمران: ١٥٤]، وهذا ذكره الله سبحانه في جملة أوصاف المنافقين؛ حيث ظنوا في الله ﷻ أنه لا ينصر دينه، وأنه يخذل نبيه ﷺ ومن معه، فظنوا بالله ﷻ ظن السوء، ظن الجاهلية، والجاهلية هنا هي جاهلية في أشنع ما تكون في صورها، جاهلية بعظمة الله وكمال قدرته، وعظيم منه نصره وأوليائه، وعباده ﷻ، ﴿يَظُنُّونَ يَا إِلَهَ غَيْرِ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ﴾.

ومما نبه عليه أهل العلم أن الظن سيئه وحسنه بحسب المعرفة بالله وأسمائه وصفاته، فإن العبد كلما عظم حظه معرفة بالله ﷻ وأسمائه ﷻ وصفاته عظم حسن ظنه بربه، وأما إذا كان من أهل الجاهلية وأهل عدم المعرفة بالله ﷻ، فإن هذه الجاهلية وعدم المعرفة بالله ﷻ تثمر في صاحبها سوء الظن بالله، أما من عرف الله، وعرف أسمائه، وعرف صفاته، وعرف فضله، وعرف منه وإحسانه وجوده، وآمن به جل في علاه، فإن هذه المعرفة وهذا الإيمان يثمر في صاحبه حسن ظن بالله ﷻ.

ومما يوضح هذا المعنى أيضًا الآية الثانية التي ساقها ﷻ، وهي قول الله ﷻ: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُوهَا؟ أَي: السيئ، ﴿الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ كُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ﴿٢٢﴾ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾ [نصفت: ٢٣، ٢٤]، وهذا مما يبين أن فساد الاعتقاد وسوء المعرفة بالله ﷻ والجهل به وبأسمائه وصفاته يورث الظن السيئ، ظن الجاهلية؛ لأن الله ﷻ قال: ﴿وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾، هذا فساد في الاعتقاد، فساد في الإيمان بأسماء الله ﷻ، وصفاته، ﴿وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾، لم ينفِ هؤلاء صفة العلم أصلًا، وإنما نفوا علم الله بتفاصيل الأشياء، فاعتقدوا هذا المعتقد وظنوا هذا الظن أن الله لا يعلم كثيرًا مما يعملون؛ أي: أن الله يخفى عليه كثير من أعمالهم، تعالى الله عما يقولون.

فهذا الاعتقاد الفاسد ترتب عليه سوء الظن، الذي ترتب عليه أيضًا العقوبة

الشديدة، قال: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٢﴾ فَإِنْ يَصِيرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴾، فهذا مما يبين خطورة سوء الظن بالله، وأنه أثر من آثار الجهل بالله وعدم المعرفة بأسمائه وصفاته.

* قال: «وقوله تعالى: ﴿الظَّالِمِينَ﴾ بِاللَّهِ ظَنُّ السَّوِّ عَلَى سَائِرِ السَّوِّ ﴿الآيَةُ﴾ [الفتح: ٦] وهذا ذكره الله ﷻ في جملة أو في شنائع أوصاف المنافقين والمشركين، كما قال الله: ﴿وَمُعَذِّبَ الْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ﴾ بِاللَّهِ ظَنُّ السَّوِّ عَلَى سَائِرِ السَّوِّ وَعَظِيبُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [الفتح: ٦].

حاصل هذه الآيات: أن ظن السوء بالله ﷻ جاهلية جهلاء، وهو ناشئ عن عدم المعرفة بالله ﷻ، وهو من جملة شنائع أوصاف المنافقين والمشركين.

رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو: «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ» رَوَاهُ ابْنُ
مَرْدُوَيْهِ (١).

* قَالَ اللَّهُ: «رَوِيَ» وَهَذِهِ الصِّيغَةُ صِيغَةُ تَمَرِضٍ وَتَضْعِيفٍ.
«رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو: «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ» رَوَاهُ ابْنُ
مَرْدُوَيْهِ» وَالِدَيْلِمِي، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ اللَّهُ فِي «فَتْحِ الْبَارِي»: «بِسَنَدٍ
ضَعِيفٍ» (٢).

وَالْمَعْنَى الَّذِي ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ دَلَّتْ عَلَيْهِ الدَّلَائِلُ وَالشَّوَاهِدُ الْكَثِيرَةُ فِي
الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، مِنْهَا الْآيَاتُ الْمَتَقَدِّمَةُ الَّتِي فِيهَا أَنَّ سُوءَ الظَّنِّ بِاللَّهِ مِنْ أَشْنَعِ أَوْصَافِ
الْمُنَافِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَالْعَقُوبَةُ الَّتِي فِي كِتَابِ اللَّهِ لِأَهْلِ سُوءِ الظَّنِّ بِاللَّهِ ﷻ، وَأَنَّهُ
لَمْ يَجْعَلْ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْعُقُوبَاتِ وَالْوَعِيدِ مِثْلَ مَا جَاءَ فِي سُوءِ الظَّنِّ بِاللَّهِ ﷻ.

(١) أَوْرَدَهُ الْإِمَامُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي «تَفْسِيرِهِ» (٢٧٩ / ٢)، وَعَزَاهُ لِابْنِ مَرْدُوَيْهِ.

(٢) «فَتْحِ الْبَارِي» (٤١١ / ١٠).

١٤ - وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ قبلَ وفاته بثلاثٍ: «لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وهو يَحْسِنُ الظَّنَّ بالله» أخرجاه ^(١).
وزاد ابن أبي الدنيا: «فَإِنَّ قَوْمًا أَرَادَهُمْ سُوءُ ظَنِّهِمْ بالله، فقال ﷺ: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمْ أَنزِلَكُمْ فَاصْبِحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [نصفت: ٢٣]».

* قال: «وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ قبلَ وفاته بثلاثٍ: «لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وهو يَحْسِنُ الظَّنَّ بالله»، ونبينا ﷺ هو أحسن وأعظم عباد الله إحسانًا للظن بالله ﷻ، ومات ﷺ وهو يوصي أمته بهذا، فسمعه جابر رضي الله عنه يقول: «لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وهو يَحْسِنُ الظَّنَّ بالله»، وهذا فيه أن الذي ينبغي على العبد أن يحرص على أن ينمي حسن ظنه بالله ﷻ في قلبه، فلا يزال يزداد حسن ظن بالله ﷻ، وفي حال مرضه واشتداد الأمر عليه ودون الأجل يزداد أيضًا، عنده طاعات فيحسن الظن بالله والأمل أن يقبلها، دعوات عنده حسن ظن بالله ورجاء أن يستجيبها، ذنوب عنده أمل وحسن ظن بالله أن يعفو عنها، فهو يستغفر ويطلب من الله أن يغفر، فلا يزال يزيد عنده حسن ظنه بربه ﷻ، فيقول ﷺ: «لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وهو يَحْسِنُ الظَّنَّ بالله»، يحسن الظن بالله أن يغفر له، أن يعفو عنه، أن يدخله الجنة، أن ينجيه من النار، أن يفوز برضا الله ورؤيته جل في علاه، يحسن الظن بالله، ويذكر الحديث: «أنا عند ظن عبدي بي»، فإذا مات العبد وهو حسن الظن بالله ﷻ عند ظن عبده به.

ولهذا معدود في عظيم النعم والمنن أن يكون العبد على هذه الحال، وأن يموت على هذه الحال، هذا من أعظم النعم، ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه

قال: «والذي لا إله إلا هو ما أعطي عبد مؤمن شيئاً خيراً من حسن الظن بالله»، قال: «والذي لا إله إلا هو لا يحسن عبد الظن بالله إلا أعطاه ظنه، ذلك أن الخير بيده»، وهذا الأثر العظيم عن ابن مسعود رواه ابن أبي الدنيا في كتابه «حسن الظن بالله»، وهو كتاب قيم في بابهِ ومطبوع.

فمعدود في عظيم النعم وجليلها حسن ظن العبد بالله ﷻ، ومن أعظم نعم الله على عبده أن يموت حين يموت وهو يحسن ظنه بربه ﷻ أن يغفر زلته، وأن يقبل عشرته، وأن يتجاوز عنه، وأن يدخله الجنة، وأن ينجيهِ من النار. لكن ينبغي أن يُعلم هنا: أن حُسن الظن تابع لحسن العمل، فالعبد الذي عنده توبة، عنده عبادة، عنده دعوات ومناجاة وسؤال لله ﷻ، عنده اضطرار وافترار إلى الله والتجاء إليه ﷻ، عنده هذه الأعمال الصالحة يترتب عليه حسن ظنه بالله، أن يقبل عمله، يغفر زلته، يقبل توبته، يقبل عشرته، يجب دعوته ... إلى غير ذلك، أما سعي العمل الفاجر - والعياذ بالله - فإن وحشة الذنوب وظلمة المعاصي تحول بينه وبين حسن الظن بالله، ويموت حين يموت وهو سعي الظن بالله، أوقيته ذنوبه وأهلكته معاصيه، فلهذا الأعمال لها أثر في هذا الباب، فإذا أحسن العبد العمل حسن ظنه بالله، وإذا أساء العمل ساء ظنه بالله ﷻ.

* قال: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسنُ الظنَّ بالله» أخرجه: أي: البخاري ومسلم. «زاد ابن أبي الدنيا»؛ أي: في كتابه الذي أشرت إليه وهو «حسن الظن بالله»، وهذه الزيادة أيضاً موجودة عند الإمام أحمد في «المسند»، وابن حبان، وغيرهما. * قال: «زاد ابن أبي الدنيا: «فإن قوماً أردأهم سوء ظنهم بالله، فقال ﷻ: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُصَبِّحْتُمْ مِنَ الْخُسْرَيْنِ﴾»، وهذا يُستفاد منه أن سوء الظن بالله من أعظم أسباب الخسران، ومن أعظم موجبات الهلاك في الدنيا والآخرة.

١٥ - ولهما: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي»^(١). زاد أحمد وابن حبان: «إِنَّ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ بِي شَرًّا فَلَهُ»^(٢).

* قال: «ولهما»؛ أي: البخاري ومسلم، «عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي»، وفي حديث واثلة - وأشرت إليه - قال: «فليظن بي ما شاء»، ويفسر ذلك هذه الزيادة التي عند أحمد وابن حبان في حديث أبي هريرة: «إِنَّ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ بِي شَرًّا فَلَهُ»، فمن ظن بالله ﷻ خيراً فله ما ظن بربه، ومر معنا قول ابن مسعود: «والذي لا إله إلا هو لا يحسن عبد الظن بالله إلا أعطاه ظنه»؛ أي: أعطاه ما يظن بربه ويؤمل في مولاه ﷻ.

ولهذا ينبغي أن يكون العبد عظيم الظن الحسن بالله؛ أن يغفر زلته، يرفع درجاته، أن يسكنه الفردوس الأعلى، يقول ﷻ: «فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ»^(٣)، لا يتعاطمه ﷻ ذنب أن يغفره، ولا حاجة يُسألها أن يعطيها جل في علاه، ولهذا كلما قوي حسن الظن قوي الرجاء والطمع والإقبال على الله ﷻ.

* قال: «زاد أحمد وابن حبان: «إِنَّ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ بِي شَرًّا فَلَهُ»؛ أي: أن ما يناله العبد هو بحسب ظنه بربه، فإن ظن خيراً فله هذا الظن، وإن ظن شراً بالله ﷻ فله هذا الظن.

(١) رواه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥).

(٢) رواه أحمد في «مسنده» (٩٠٧٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٣٩)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (١٦٦٣).

(٣) رواه البخاري (٢٧٩٠).

٩- باب: ذكر إرادة العلو والفساد

وقول الله تعالى: ﴿تِلْكَ أَلْدَارُ الْأُخْرَىٰ جَعَلْنَا لَهَا مِن دُونِ آلِهَتِنَا آلِهَةً غَوِيًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَقَادًا وَالْعِصَّةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصاص: ٨٣].

❖ قال رحمه الله: «باب ذكر إرادة العلو والفساد»، والإرادة من جملة أعمال القلوب، وهذا فيه أن من أعمال القلوب السيئة الواجب الحذر منها أن يحذر الإنسان من أن يكون في قلبه إرادة للعلو في الأرض وإرادة للفساد في الأرض، فإن وجود هذه الإرادة من جملة أمراض القلوب وذميمة أعمالها، ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة.

❖ قال: «باب ذكر إرادة العلو»، إرادة العلو: أي على عباد الله؛ بالتكبر عليهم، وبالتكبر على الحق، وبازدراء الحق وانتقاصهم، كما قال رحمه الله: «الْكِبَرُ بِطَرِّ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ»^(١)، بطر الحق: رده وعدم قبوله، وغمط الناس: ازدراؤهم واحتقارهم وانتقاصهم.

وقوله: «والفساد»؛ أي: إرادة الفساد، الفساد يشمل جميع المعاصي؛ لأن المعاصي فساد في الأرض، ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: ٥٦]؛ أي: بعد أن أصلحها الله ببعثة النبيين ودعوة المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، فالمعاصي بأنواعها كلها من الفساد في الأرض، وكل من يدعو إلى المعاصي والذنوب فهو من المفسدين في الأرض بحسب ما يدعو إليه من المعاصي والذنوب.

(١) رواه مسلم (٩١).

* قال: «وقول الله تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾»، وهذا ذكره الله ﷻ في سياق آيات ذم فيها قارون الذي كان من صفته العلو في الأرض والإفساد فيها، واستغلال الأموال الطائلة الكثيرة التي آتاه الله ﷻ إياها بالإفساد في الأرض والعلو فيها على عباد الله ﷻ، فعاقبه الله بأشد عقوبة وخسف به وبداره الأرض، فكان عبرة للمعتبرين، وعظة للمتعتزين.

في هذا السياق قال: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ﴾؛ أي: بثوابها العظيم ونعيمها المقيم، ﴿نَجْعَلُهَا﴾؛ أي: مخصوصة، ﴿لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾؛ أي: ليس في قلوبهم إرادة الشر والإفساد في الأرض، والإرادة مكانها في القلب، فإذا كانت قلوبهم ليس فيها إرادة إفساد أو إرادة علو في الأرض لزم من ذلك أن تكون إرادتهم إرادة صالحة، إرادة طيبة مستقيمة، مستقيمة إلى الله ﷻ وإلى ما فيه رضاه ﷻ، مصروفة إلى ما فيه نفعهم وفائدتهم في الدار الآخرة، فتكون الدار الآخرة لهم دون غيرهم؛ لأن إرادتهم ليس فيها إرادة إفساد في الأرض وليس فيها إرادة علو في الأرض، وإنما إراداتهم مصروفة للصالح والإصلاح في الأرض، وإرادة الثواب من الله ﷻ في الدار الآخرة، فتكون الدار الآخرة لهم دون غيرهم، ولهذا المفسد في الأرض والذي يريد الفساد في الأرض ويريد العلو في الأرض ليس له في الآخرة من خلاق، وإنما الدار الآخرة جعلها الله ﷻ وخصها للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًا.

﴿وَالْعَاقِبَةُ﴾؛ أي: الحميدة والمآل الطيب في الدنيا والآخرة، ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾

دون غيرهم.

١٦- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» أخرجاه ^(١).

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ» النفي هنا للإيمان هو نفي للإيمان الواجب، ونفي الواجب يستحق عليه من نفي عنه الإيمان العقوبة؛ لأن هذا أمر أوجبه الله ﷻ، فمن لم يفعله استحق العقوبة، فالله ﷻ أوجب على المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمحبة مكانها القلب، وهذا فيه أن المؤمن سليم القلب تجاه إخوانه، ليس فيه غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغائن ولا غير ذلك، يحب لهم الخير، بل يحب لهم من الخير مثل ما يحب لنفسه، لا يحسد لهم، لا يحقد عليهم، لا يحمل سخائم في صدرهم تجاههم، بل سليم الصدر تجاه إخوانه المسلمين، «وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ» [الحشر: ١٠]، فمن لم يكن كذلك فإن الإيمان الواجب يُنفى عنه كما في الحديث؛ لأن ترك شيئاً أوجبه الله ﷻ عليه.

✽ قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»، وكما عرفنا المحبة مكانها القلب، وهذا معناه: أن يكون قلب المسلم قلباً نظيفاً نقياً نزيهاً، ليس فيه إضمار شر وإرادة شر وإرادة فساد في الأرض، وإرادة علو على عباد الله ﷻ، بل هو مع المؤمنين وفيهم، يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ولهذا من كان الوصف يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لهم في الخير هذا من علامات ودلائل أنه لا يريد علواً في الأرض ولا فساداً، وهذا وجه إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث والذي بعده تحت هذه الترجمة.

(١) رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥).

١٧- وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ»^(١).

قال: وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ».

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ»؛ أي: الإيمان الواجب «حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ»؛ أي: ميل نفسه «تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ»؛ أي: أن يكون محبًا للسنة، محبًا لهدي النبي الكريم ﷺ، مؤثرا له على غيره، غير مبغضٍ لهديه صلوات الله وسلامه عليهم، لا يؤمن العبد الإيمان الواجب حتى يكون بهذه الصفة، هواه؛ أي: ميل نفسه تابع لما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه.

(١) رواه الخطيب في «التاريخ» (٤ / ٣٦٩)، والبغوي في «شرح السنة» (١٠٤)، وضعفه الألباني في «المشكاة» (١٦٧).

١٠- باب: العداوة والبغضاء

وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ وَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ الآية. [النساء: ٥٩].
وقال الله تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ﴾ الآية. [المتحنة: ٤].

❖ قال: «باب العداوة والبغضاء، العداوة؛ أي: للمؤمنين والبغضاء لهم، والعداوة والبغضاء هذه من أعمال القلوب، والإسلام جاء ليؤلف بين المؤمنين، وليحقق بينهم المحبة والتواد والترابط والتآخي والتعاون، «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»^(١)، «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»^(٢)، «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»^(٣)، «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ»^(٤)، فالشريعة جاءت بما يعمق هذه الأخوة ويمتتها ويقويها، وجاءت بالتحذير من كل أمر يوهي هذه الأخوة، ومن ذلكم أن تنطوي القلوب على عداوات، وأن تنطوي القلوب على بغضاء، فهذا لا ينبغي أن يكون بين المؤمنين، المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا ينطوي قلبه على العداوة وعلى البغضاء لأخيه المسلم، بل يجعل عداوته وبغضائه لغير المسلمين، ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ

(١) رواه البخاري (٤٨١)، ومسلم (٢٥٨٥).

(٢) رواه مسلم (٢٥٨٦).

(٣) رواه البخاري (٦٠٦٥)، ومسلم (٢٥٥٨).

(٤) رواه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠).

حَسَنَةً فِي إِيْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ؛ أَي: الكفار، ﴿إِنَّا بَرَاءُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾ [المتحنة: ٤]، فالعداوة والبغضاء لا يجعلها المسلم لإخوانه المسلمين، وإنما يجعلها للكفار ليغضهم ويعاديهم، وأما إخوانه المسلمين فإنه يحبهم ويواليهم، ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: «باب العداوة والبغضاء»، عقدها للتحذير من المعاداة للمسلمين، ومن البغض للمسلمين، وأنه لا ينبغي أن يكون ذلك.

وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة آيتين:

١- الأولى: قول الله ﷻ: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩].

٢- والثانية: قول الله ﷻ: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِيْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾ [المتحنة: ٤].

أما الآية الأولى فإن المصنف رحمه الله أوردتها تبياناً أن المسلمين كلما اجتمعوا على الكتاب والسنة والرد إلى الكتاب والسنة زالت عنهم العداوات، إذا كانوا كلهم معظمين للكتاب والسنة محتكمين إلى الكتاب والسنة، إذا قيل لأحدهم: «هذا حكم الله» لزم الحكم ورضي به، فإن العداوات تزول وتبتد، بينما إذا وجد في المسلمين من لا يحكم الكتاب والسنة أو لا يقبل حكم الكتاب والسنة، أو يرد حكم الكتاب والسنة ولو في قضايا معينة، فإن هذا مما يوجد البغضة.

وهذا وجه إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذه الآية، ومن ذلك قول النبي ﷺ: «وَلَا تَبَاغُضُوا»، قال النووي رحمه الله في شرحه لـ«صحيح مسلم»: «قال بعض العلماء: وفي النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة

للتباغض»^(١).

فهذا يفيدنا أن الأهواء والبدع والضلالات، وكون الإنسان يركب هواه ورأيه ماذا يحدث في المجتمع؟ البدعة توجب الفرقة، والسنة توجب الجماعة، ولهذا يقولون: «أهل السنة والجماعة، وأهل البدعة والفرقة»، فإذا النهي عن العداوة والبغضاء يتطلب من أمة الإسلام أن يجتمعوا على كتب الله وسنة رسوله ﷺ، فإذا اجتمعوا عليهما ذهب عنهم العداوة والبغضاء ما داموا معتمدين بحبل الله المتين.

وأما الآية الثانية، وهي قول الله ﷻ: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾، معنى ذلك: إذا آمنوا بالله وحده انتهت العداوة والبغضاء؛ لأنه انتهى موجبها، وهذا مما يدل على أنه لا يجوز أن تكون العداوة والبغضاء للمؤمنين، العداوة والبغضاء للكافرين، فلا تكون العداوة للمؤمنين، وإنما لهم النصيحة، كما قال ﷻ: «الَّذِينَ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»^(٢).

(١) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٦/١١٦).

(٢) رواه مسلم (٥٥).

١١- باب: الفحش

وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ١٩].

وقوله تعالى: ﴿إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ الآية. [التوبة: ٩١].

* قال: «باب الفحش»، والفحش أصله عند العرب في كل شيء خرج عن مقداره وحده حتى يستقبح، كل شيء زاد عن حده ومقداره زيادة صار بها قبيحاً، وكل شيء يزيد عن حده ويفحش في الزيادة عن حده يقبح، فهذا أصل إطلاقه، ولهذا إذا خرج الإنسان عن حده في المحافظة على لسانه وعلى منطقه وعلى كلمه، وأصبح يأتي على لسانه الألفاظ النابية والكلمات السيئة، يقال عن هذه الكلمات، وهذه الأقوال: «فُحش»، قال ﷺ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَيِّءِ»^(١)، فالفحش: هو كل ما زاد عن الحد وخرج عن الحد مما يقبح بالمرء، ويكون في المنطق، ولهذا يقال: «فاحش المنطق»، ويكون في الأعمال تكون أعمال الإنسان فاحشة، ولهذا قال ﷺ: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً﴾ [الإسراء: ٣٢]، ومن الفاحشة أيضاً التي تتعلق بالزنا الحديث عنه بما يدعو إلى انتشاره وشيوعه وتهيجته وتحريكه بين الناس، فهذا كله من الأمور التي جاء الإسلام بالتحذير عنها وعدها واعتبارها في عظام الذنوب.

(١) رواه الترمذي (١٩٧٧)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣٢٠).

* قال: «وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ١٩]، ﴿يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ﴾: أن تشتهر وأن تنتشر وأن تفسو في الناس، ﴿الْفَاحِشَةُ﴾؛ أي: الشنيعة القبيحة المستفظة، ﴿فِي الَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ أي: في أوساط المؤمنين، ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؛ أي: عقوبتهم عند الله ﷻ العذاب الأليم، وهذا دليل على أن حب شيوع الفاحشة وانتشارها من كبائر الذنوب؛ لأن الله توعده من فعل ذلك بالعذاب الأليم، مما يدل على أن ذلك من الذنوب العظيمة.

وقوله تعالى: ﴿إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ الآية. [التوبة: ٩١].

هذا فيه أن من نصح لله ورسوله، نصح لله؛ أي: الإيمان به وتوحيده وإخلاص الدين له ﷻ والبعد عن الإشراك به والدعوة إلى دينه ﷻ، ونصح لرسوله ﷺ بطاعته واتباعه وتصديق أخباره والانتفاء عن نواهي صلوات الله وسلامه عليه؛ أن من كان كذلك فهو محسن، فهو من المحسنين؛ لأن فعالة وأقواله انطوت على النصيحة.

مفهوم المخالفة: أن من لم يكن ناصحاً لله ورسوله، وإنما كان على الضد من ذلك؛ فهو لاء عليهم السبيل، ولهم العقوبة عند الله ﷻ.

١٢- باب: ذكر مودة أعداء الله

وقول الله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ وَأَمَّا أَقْرَبُكُمْ فَجِدْتُمْ فِي آلِهِمْ يَبْغُضُونَ الَّذِينَ تُحِبُّونَ أُولَٰئِكَ فِي آيَاتٍ مُّبِينَةٍ﴾ [المجادلة: ٢٢].

وقوله: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَبُيُوتٌ تَبْنُونَ كِسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٢٤].

وقوله: ﴿وَلَا تَزْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا نَسَكُمُ النَّارُ﴾ الآية. [هود: ١١٣].

وقال أبو العالية: لا تَرْضُوا بِأَعْمَالِهِمْ^(١).

وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «لَا تَمِيلُوا إِلَيْهِمْ كُلُّ الْمَيْلِ فِي الْمَحَبَةِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ وَالْمُودَّةُ»^(٢).

* قال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «باب ذكر مودة أعداء الله»، والمودة مكانها القلب، ولهذا أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في جملة أعمال القلوب السيئة، قال: «باب ذكر مودة أعداء الله»، والمودة: هي المحبة، وأعداء الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم وأعداء دينه ليس لهم في قلوب المؤمنين إلا البغض، ﴿وَلَدَا يَنْتَابِيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ﴾ [المتحنة: ٤]، فليس لهم إلا البغض، فإن المحبة في الله والبغض في الله، محبة المؤمن في الله وبغضه في الله،

(١) رواه ابن جرير في «تفسيره» (٥٠٠ / ١٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٢١١٠).

(٢) انظر: «تفسير ابن جرير» (٥٠١ / ١٥).

وذلك أوثق عرى الإيمان، فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يواد أعداء دين الله، لا يجتمعان.

ولهذا أورد ﷺ قول الله ﷻ: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ [المجادلة: ٢٢]، وهذا فيه أن من مقتضيات الإيمان العظيمة عدم مادة من حاد الله ﷻ ورسوله ولو كان أقرب قريب، أباً أو ابناً أو عمّاً أو خالاً أو غير ذلك، فمن كان محاداً لله ورسوله ليس له في قلوب المؤمنين إلا البغضاء، فإذا انعكس الأمر وأصبح في المؤمنين أو في أهل الإيمان من يواد أعداء دين الله فهذا من عظام الذنوب؛ لأن الإيمان الصادق بالله واليوم الآخر لا يجتمع معه في قلب واحد مادة أعداء دين الله ﷻ.

وأورد قول الله ﷻ: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَبُيُوتُكُمْ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٢٤]، هذه محابٌ ثمانية، ذكرت في هذه الآية الكريمة، محاب ثمانية جُبلت القلوب والنفوس على حبها، كل إنسان يحب أباه وابنه وإخوانه وزوجه وعشيرته وأمواله ومسكنه، ولا شيء في ذلك، وهذا أمر جبل الله ﷻ النفوس عليه، لا شيء في ذلك، كلن الخطورة إذا كانت هذه الأشياء أو بعضها أو شيء منها محبتها مقدمة على محبة الله ومحبة رسوله، ولهذا قال: ﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، فإذا كنت هذه الأشياء محبتها مقدمة على محبة الله ومحبة رسوله، فلمن كان كذلك هذا الوعيد؟ ﴿فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾؛ أي: الخارجين عن طاعة الله ﷻ.

قال: وقوله: ﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ الآية [هود: ١١٣]،

تركوا؛ أي: تملوا، ﴿وَلَا تَرْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾؛ أي: لا تملوا إلى الظالمين، الميل إليهم يكون بموافقتهم على ظلمهم والرضا بباطلهم وضلالتهم، ﴿وَلَا تَرْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾، وهذا فيه أن الركون إلى الظالمين بالميل إليهم وموادتهم ومحبتهم من كبائر الذنوب. وعظام الآثام، ولهذا قال: ﴿فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾.

قال أبو العالية- أي: في معنى الآية-: «لا ترضوا بأعمالهم»، وهذا من معاني الركون إلى الذين ظلموا، الرضا بأعمالهم وموافقتهم على باطلهم وظلمهم وضلالتهم، أو تحسين ما هم عليه من ضلال والباطل، أو مدح أعمالهم الباطلة، كل هذا معدود في الركون إلى الذين ظلموا وهو من عظام الذنوب.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «لا تملوا إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام والمودة»، بحيث يكون التعامل معهم والمؤلفة لهم لا يوجد فرق بينه وبين المسلم، وهذا معنى كلامه، قال: «لا تملوا إليهم كل الميل في المحبة ولين الكلام»، لكن إن أحب المسلم أباه الكافر، المحبة طبيعية على خدمته ورعايته، فلا يلام على هذه المحبة الطبيعية.

أيضاً، إذا ألان الكلام معه الكافر من أجل تحييه الإسلام ودعوته للدين أيضاً لا شيء في ذلك، كما قال الله ﷻ: ﴿لَا يَنْهَكُكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا بِعَقِيدِكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يَخْرُجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: ٨]، لا يمنع أن تلاحظ في الكلام، أن تقدم له هدية، أن تعامله المعاملة الحسنة من أجل استجلاب قلبه ودعوته للدين الله ﷻ.

١٨- وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» أخرجاه^(١).

قال: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» أخرجاه، أي: البخاري ومسلم.

«المرء مع من أحب» هذا عام، إن كان يحب المؤمنين فهو معهم ويحشر معهم، وإن كان يحب الكافرين وأعداء الدين فهو معهم ويحشر معهم، فالمرء مع من أحب، فإذا كان يحب أهل الإيمان حُشِرَ معهم، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم فرحوا بهذا الحديث فرحاً عظيماً، حتى قال أنس رضي الله عنه: ما فرحنا بعد فرحنا بالإسلام بشيء مثل فرحنا بقول النبي ﷺ: «المرء مع من أحب»، فرحوا بذلك، قال: «وأنا أحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن يحشرنني الله معهم وإن لم ألحق بهم»؛ أي: في الأعمال.

فالشاهد: أن قوله: «المرء مع من أحب» تدل بعمومها أنه لا يجوز أن يكون في القلب مادة لأعداء الدين؛ لأنه إن وُجد في قلبه مادة لأعداء الدين، فالمرء مع من أحب، المرء مع من يود، فإذا كانت المودة والمحبة مصروفة لأعداء دين الله ﷻ، فإن من كان كذلك حُشِرَ معهم، وهذا وجه إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذه الترجمة، أخذاً من عموم الحديث: «المرء مع من أحب».

(١) رواه البخاري (٦١٦٨)، ومسلم (٢٦٤٠).

١٣- باب: ذكر قسوة القلب

وقول الله تعالى: ﴿فِيمَا نَقُضُهُمْ بَيِّنَتُهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ الآية [المائدة: ١٣].

وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْغَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا نَقْشَعُرُهُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٣].
وقوله: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ [الحديد: ١٦].

قال المصنف رحمه الله في كتابه «الكبائر»: «باب ذكر قسوة القلب»، قسوة القلب آفة عظيمة من آفات القلوب، وذلك أن القلب يمرض، وإذا اشتد به المرض أصيب بهذه الآفة «قسوة القلب»، وإذا وجدت هذه الآفة في القلب - حمانا الله أجمعين - فإن القلب يُظلم، فلا تنفعه موعظة، ولا يرتدع بوعيده، ولا يحركه وعد، ولا ينفع فيه ترغيب ولا تهيب، بل يكون معرضاً عن كل خير، منصرفاً عن الحق والهدى، مقبلاً على كل ضلال وباطل، وهذا مما يبين خطورة هذه المضغة الصغيرة التي في الإنسان، وعظم أثرها على سلوكه وأعماله، وقد مر معنا قول النبي ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»^(١).

أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة آيات، بدأها بقول الله ﷻ: ﴿فِيمَا نَقُضُهُمْ بَيِّنَتُهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ

(١) مر معنا عند المصنف رحمه الله بـ (٣).

مَوَاضِعُهُ، ﴿فِيمَا نَقَضَهُمْ مِيثَقَهُمْ﴾، السياق عن اليهود، قد أخذ الله عليهم الميثاق بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولزوم طاعة الله واتباع الرسول ﷺ، أخذ عليهم العهد بذلك، فنقضوا عهد الله من بعد أن أوثقوا ذلك العهد والالتزام بما عاهدوا الله ﷻ عليه، فترتب على ذلك هذه العقوبات التي صدرها الله سبحانه باللعن لهم، ﴿لَعَنَهُمْ﴾، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله ﷻ، والباء في قوله: ﴿فِيمَا نَقَضَهُمْ مِيثَقَهُمْ﴾ باء السببية؛ أي: بسبب نقضهم للميثاق لعنهم الله ﷻ وطردهم من رحمته، وبسبب نقضهم للميثاق أيضًا جعل الله ﷻ قلوبهم قاسية.

وتنبه هنا لفائدة مهمة تتعلق بهذه الترجمة، ألا وهي: أن دخول الإنسان في المعاصي معصية تلو الأخرى، وتفريظه في الطاعات والواجبات الدينية واجبًا تلو الآخر يترتب عليه قسوة القلب، قال: ﴿فِيمَا نَقَضَهُمْ مِيثَقَهُمْ﴾، الميثاق الذي كان نقضه هو نقض لزوم الطاعة من صلاة وزكاة وامثال لأوامر الله ﷻ، فنقضوا هذا العهد، فبسبب ذلك لعنهم الله وجعل قلوبهم قاسية، إذ أقسوة القلب هو أمر يترتب على ولوج المرء في المعاصي ودخوله فيها، وتركه الواجبات الدينية التي أوجبها الله ﷻ على عباده.

قال: ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَنَسِيَّةً﴾ انتبه هنا لقوله: ﴿وَجَعَلْنَا﴾، فإن القلوب كلها بيد الله، قلوب العباد كلها بيد الله ﷻ، كما قال نبينا ﷺ: «مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ؛ إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَرَاغَهُ»^(١).

وهنا قال: ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَنَسِيَّةً﴾، فهو الذي بيده ﷻ صلاح القلوب وسلامتها وزكاتها، ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٩]، الأمر كله بيده ﷻ.

قال: ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَنَسِيَّةً﴾، ومعنى (قاسية)؛ أي: مثل الحجارة في

(١) رواه ابن ماجه (١٩٩)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٦٥).

قسوتها، وربما كانت أشد قسوة، وإذا وصل القلب إلى هذه المرحلة لم ينتفع بموعظة، ولم ينتفع بذاجر، ولم يُغْد فيه ترغيب ولا ترهيب.

قال: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾، ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ﴾؛ أي: كلام الله ﷻ ووحيه وتنزيله، يحرفونه ﴿عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾؛ أي: يصرفونه عن مواضعه؛ إما بتغيير في ألفاظه، أو بتغيير في معانيه ودلالاته، من تغييرهم في الألفاظ: لما قال الله ﷻ لهم: ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ [البقرة: ٥٩]، حرفوا الكلم وزادوا فيه حرفاً، قالوا: حنطة؛ أي: حبة من الحنطة، ﴿حِطَّةٌ﴾؛ أي: حُطُّ عُنَا الذُّنُوبِ والخطايا، فزادوا حرفاً وجعلوا معناه: حبة حنطة، فبدل أن تكون الكلمة كلمة فيها طلب الغفران من الله ﷻ، جعلوها كلمة فيها طلب للدنيا وما فيها من طعام وغذاء ونحو ذلك.

﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾، والتحريف نوعان: تحريف لفظي، وتحريف معنوي:

والتحريف اللفظي: يكون بتغيير الكلمة وإبدالها بكلمة أخرى، أو بتغيير حرف في الكلمة، أو بتغيير حركة إعرابية^(١) مثلاً في الكلمة أو حركة غير إعرابية، بحيث يتغير المعنى بتغيير الكلمة.

والتحريف المعنوي: يكون مع إبقاء الكلمة كما هي لكن تُعْطَى الكلمة معنى لفظ آخر.

(١) «وَلَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِأَبِي عَمْرٍو بْنِ الْعَلَاءِ أَحَدِ الْفُرَّاءِ السَّبْعَةِ: أُرِيدُ أَنْ تَقْرَأَ: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى﴾، بِنَضْبِ اسْمِ اللَّهِ، لِيَكُونَ مُوسَى هُوَ الْمُتَكَلِّمُ لَا اللَّهُ! فَقَالَ أَبُو عَمْرٍو: هَبْ أَنِّي قَرَأْتُ هَذِهِ آيَةً كَذَا، فَكَيْفَ تَضَعُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾؟! قَبِهُتِ الْمُتَعَرِّفِيُّ!» [شرح العقيدة الطحاوية (ص ١٧٠)].

وهذا كله ذكره الله ﷻ في أوصاف اليهود.

ثم أورد ﷻ قول الله ﷻ: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَحْدِيثٍ كُنَّابًا مُتَشَبِهًا﴾، ﴿نَزَّلَ أَحْسَنَ لَحْدِيثٍ﴾ القرآن الكريم، وهذا فيه فضل هذا القرآن وعظم شأنه، وأنه أفضل الكتب المنزلة وأعظمها شأنًا، وهو الكتاب الذي أنزله الله ﷻ على خير رسله صلوات الله وسلامه عليه، فهو أفضل كتاب وقد أنزل على أفضل رسول ﷺ، وكان هذا الكتاب خاتمة الكتب السماوية، فكما أن نبينا الكريم ﷺ لا نبي بعده، فإن كتابه القرآن الكريم لا كتاب بعده، فهو آخر الكتب المنزلة وخيرها وأعظمها وأفضلها.

﴿نَزَّلَ أَحْسَنَ لَحْدِيثٍ﴾، وهذا الوصف للقرآن بالتشابه هو وصف للقرآن كله، فالقرآن كله متشابه، ومعنى متشابه: أي: متجانس، متوائم، يؤيد بعضه بعضًا، ولا يعارض بعضه بعضًا، ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢]، فالقرآن الكريم متشابه؛ أي: آياته وسوره ودلالاته متشابهة، ليس فيها تعارض، وليس فيها تناقض، بل يؤيد بعضه بعضًا، فهذا وصف للقرآن كله، وهذا يسمى التشابه العام؛ لأن التشابه الذي وصف به القرآن الكريم نوعان: تشابه عام، وتشابه خاص.

التشابه العام: هو هذا المذكور في هذه الآية الكريمة، والمراد به كما عرفنا: التشابه بمعنى التجانس والتوائم وعدم التعارض والاختلاف، فهذا وصف للقرآن الكريم كله.

وأما التشابه الخاص: فهو الذي ذكره الله ﷻ في قوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ﴾ [آل عمران: ٧]، فوصف بعض القرآن بالتشابه، وفي آيتنا هذه وصف القرآن كله بالتشابه، فإذا التشابه الذي وُصف به القرآن: تشابه عام، وهو المذكور في هذه الآية، وتشابه خاص وهو المذكور في

آية «آل عمران»، والتشابه الخاص معنا: خفاء المعنى وعدم ظهوره، فالقرآن منه ﴿إِنِّي لَمُخَشِّنٌ﴾؛ أي: واضحة ظاهرة المعنى بينة، و(آيات متشابهات)؛ أي: معناها ليس ظاهراً لكل أحد، فيها خفاء، لا يقف على معناها، ولا يعلم مدلولها إلا الراسخون في العلم، ولهذا قال الله ﷻ: ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رِيبٌ مِمَّا نَشَاءُ مِنْهُ آيَاتِنَا وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ٧]، قال ابن عباس ﷺ: «أنا ممن يعلم تأويله»^(١)؛ أي: تأويل المتشابه، فإذا التشابه الخاص المراد به: خفاء المعنى، وهذا الخفاء ليس خفاءً مطلقاً، وهذا التشابه ليس تشابهاً مطلقاً، وإنما هو تشابه نسبي، بمعنى أنه يخفى على بعض الناس ولا يخفى على آخرين وهم الراسخون في العلم.

قال: ﴿مَتَانِي﴾، وهذه صفة أخرى للقرآن، مثاني؛ أي: ثني فيه وأبدي فيه وأعيد من ذكر أسماء الله وصفاته وعظمته وجلاله وكمال تدبيره، وأيضاً ثني فيه القصص، والوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، وبيان الأحكام، وذكر الجنة وذكر النار، وأخبار النبئين، وغير ذلك.

﴿نَفْسَعِرُ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾، ذكر أمران: الأول: اقشعرار الجلود، والثاني: لينها.

﴿نَفْسَعِرُ﴾ و﴿تَلِينُ﴾، وهذا كله من التأثير بآيات القرآن الكريم.

وإذا تأملت في آيات القرآن تجد أن آيات القرآن فيها آيات فيها وعيد، فيها تهديد، فيها تخويف، فيها إنذار، فيها تحذير من سخط الله وعقوبته ﷻ، فهذه الآيات تأثيرها في القلوب هو هذا: ﴿نَفْسَعِرُ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾؛ لأن هذا مقام خوف وخشية واقشعرار الجلود وخوفها، عندما يسمع ويتأمل القارئ أو

(١) رواه ابن جرير في «تفسيره» (٢٠٣/٦).

السامع لكلام الله ﷻ آيات الوعيد التي في القرآن تحرك في قلبه خشية من الله ﷻ، وفي بدنه وجلده قشعريرة، خوفاً وخشية من عقاب الله وسخطه وعذابه ﷻ.

ثم القرآن الكريم أيضاً فيه آيات أخرى فيها الترغيب والترهيب، وذكر الجنة، وذكر النعيم، وذكر الثواب، وذكر الرحمة، وذكر المغفرة، وذكر التوبة، وذكر العفو، إلى غير ذلك، فهذه آيات الترغيب تلين بتأملها وتدبرها وسماعها جلود هؤلاء المؤمنين، وهذا فيه أن القرآن بتلاوة المسلم له يتحرك فيه الأمان، يتحرك فيه الترغيب والترهيب، الرغبة والرغبة، الرجاء والخوف؛ لأن القرآن وعد ووعد، ترغيب وترهيب.

قال: ﴿ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدَهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ﴾، وهذا فيه أن القرآن الواجب على المسلم ألا يكون حظه منه مجرد التلاوة دون التأمل في المعاني والتدبر في الدلالات، والله ﷻ يقول: ﴿كَتَبْنَا اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مَبْرُكًا يَذَّكَّرُوْنَ اَنْ يَّذَكَّرُوْا وَيَنْتَظِرُوْا اَوَّلٰى اَلْبَيْتِ﴾ [ص: ٢٩]، ويقول ﷻ: ﴿اَفَلَا يَذَّكَّرُوْنَ اَلْقُرْاٰنَ وَاَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ عِزِّ اللّٰهِ لَوْ جَدُوْا فِيْهِ اَخْلَافًا كَثِيْرًا﴾ [النساء: ٨٢]، ويقول ﷻ: ﴿اَفَلَا يَذَّكَّرُوْنَ اَلْقُرْاٰنَ اَنْزَعَلْنَا قُلُوْبِ اَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤]، ويقول ﷻ: ﴿اَفَلَا يَذَّكَّرُوْنَ اَلْقَوْلَ﴾ [المؤمنون: ٦٨]، فالله ﷻ أنزل هذا القرآن لتدبر آياته، ولتعمل معانيه، وليعمل به، فإذا كان القارئ يقرأ القرآن بالتدبر، فإن هذه الأوصاف - بإذن الله ﷻ - تظهر عليه، ويكون من أهلها، ﴿تَقْسَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدَهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ﴾.

قال: وقوله: ﴿اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَكَانَ عَلَيْهِمْ اَلْاَمْدُ فَفَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَسِقُوْنَ﴾ ﴿اَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ اٰيٰتِنَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ﴾، وهذه الآية الكريمة ذكرها الله ﷻ بعد أن ذكر المنافقين وحالهم ومآلهم، فبعد ذكره لحالهم قال جل في علاه: ﴿اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ﴾.

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ أي: ألم يأتِ الوقت الذي يُقبل فيه أهل الإيمان على القرآن، وعلى ذكر الله، وعلى تحقيق خشية من الله ﷻ؟! ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾، وهذا فيه أن القلوب إذا أقبلت على ذكر الله، وأقبلت على وحيه وتنزله جل في علاه، فإنه يؤثر فيه خشوعاً، يؤثر في قلوبهم خشية وإقبالاً على طاعة الله ﷻ، ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾.

إذاً، هذه الآيات الثلاثة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى جُمع فيها بين الداء والدواء، الداء العضال الذي هو قسوة القلوب، والدواء ذكر الله والإقبال على كتابه، والتأمل في وحيه وتنزله، فإن شفاء القلوب من هذا الداء العظيم لا يكون إلا بهذا الدواء، ولهذا يؤثر أن رجلاً جاء إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى يشكو قسوة قلبه، فقال له الحسن: «أُذِبه بذكر الله»^(١)، أذب هذه القسوة بذكر الله ﷻ، فالمصنف رحمه الله تعالى جمع هنا بين ذكر الداء وذكر الدواء.

والآية الثالثة التي ذكرها رحمه الله تعالى وهي في سورة «الحديد» كانت سبب هداية عدد من عباد الله ﷻ، منهم الفضيل بن عياض ﷺ في قصة مشهورة، ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته في كتابه «سير أعلام النبلاء»^(٢).

(١) رواه ابن أبي الدنيا في «الرقعة والبكاء» (٤٧).

(٢) (٤٢٣/٨).

١٩- عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعاً: «ارحموا تُرحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقمار القول، ويل للمصرّين الذين يصرّون على ما فعلوا وهم يعلمون» رواه أحمد^(١).

* قال: «عن ابن عمرو؛ أي: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، «مرفوعاً؛ أي: إلى النبي ﷺ، قال: «ارحموا تُرحموا، واغفروا يغفر لكم»، وهذا فيه القاعدة المعروفة في الشريعة أن الجزاء من جنس العمل، ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠]، ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ﴾ [يونس: ٢٦]، فالجزاء من جنس العمل. * قال: «ارحموا تُرحموا»، ارحموا؛ أي: أنتم أيها العباد من في الأرض، ترحموا؛ أي: يرحمكم من في السماء، رب العالمين جل في علاه، وفي الحديث الآخر: «مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يَرْحَمْ»^(٢)، فالجزاء من جنس العمل.

ولهذا يجب أن يكون تعامل الإنسان مع الناس، مع الدواب، مع الطير، إلى غير ذلك أن يكون تعامله معهم بالرحمن، يتقرب إلى الله ﷻ بهذا التعامل؛ لأنه إذا كان فيه هذه الرحمة للناس والدواب والطير، فإن الله يرحمه، يتقرب إلى الله ﷻ بهذا التعامل؛ لأنه إذا كان فيه هذه الرحمة للناس والدواب والطير، فإن الله يرحمه، ولهذا جاء في «الأدب المفرد» للإمام البخاري ﷺ: عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رجل: «يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها؟ قال: والشاة إن رحمتها رحمتك الله مرتين»^(٣) فالله أباح له أن يذبحها ليأكل ويطعم أهله وأولاده وضيّفه من لحمها، لكن وهو يباشر ذبحها

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٦٥٤١)، والبيهقي في «الشعب» (٧٢٣٦)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (٢٢٥٦).

(٢) رواه البخاري (٥٩٩٧)، ومسلم (٢٣١٨).

(٣) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٧٣)، وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (٢٨٧).

قامت فيه رحمة لهذه الدابة، ولهذا يرفق بها ويحسن الذبحة ويحد شفرته، كما جاء بذلك الحديث، ويتعامل معها برفق ورحمة ليس بغلظة وقسوة وشدة، فقال: يا رسول الله، الشاة أذبحها وأرحمها؟ فقال ﷺ: «والشاة إذا رحمتها رحمتها رحمة الله»، وهذا فيه أن رحمة الإسلام التي دعا إليها عباد الله المؤمنين رحمة عامة، ليست خاصة بالناس، بل هي تشمل الناس والدواب والطيور.

وجاء في الحديث كذلك: «ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ»^(١)، و«في» هنا بمعنى «على»، «مَنْ فِي الْأَرْضِ» أي: من على الأرض، ليس المراد «من في الأرض»؛ أي: من هو في بطنها، «ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ»؛ أي: من على الأرض، فالله العلي على عرشه المجيد، كما قال ﷻ: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» [طه: ٥]، فيقول ﷻ: «ارحموا تُرحموا»، ارحموا عباد الله، وارحموا الناس، ارحموا الدواب، ارحموا الطيور. تُرحموا: يرحمكم من في السماء ﷻ.

«واغفروا»؛ أي: قابلو الناس في أخطائهم، في ظلمهم مثلاً لكم، في تعدياتهم، إلى غير ذلك، قابلو ذلك بالعفو والصفح والتجاوز، «وَأَلْكُظْمَيْنِ الْفَظِطِ وَالْعَافَيْنِ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَعَبِّينَ» [آل عمران: ١٣٤]، قابلو ذلك بالعفو والمسامحة.

«واغفروا»؛ أي: لمن أخطأ عليكم، لمن أساء في حقكم، اغفروا له ذلك، «يُغْفِرْ لَكُمْ»؛ أي: يغفر الله لكم خطاياكم وذنوبكم، وهذا فيه أن الجزاء - كما تقدم - من جنس العمل.

هذا كلام عظيم جداً مؤثر، «ارحموا ترحموا»، «اغفروا يغفر لكم» كلام عظيم، وفيه هدايات عظيمة، مباركة، لكن من الذي ينتفع به! إلا من فتح الله على قلبه، وشرح صدره للإقبال، وشرح صدره للإقبال على الخير وقبوله، ولهذا قال بعده: «وَبَلِّغْ لَأَقْمَاعِ الْقَوْلِ»، أقماع القول: هم أولئك الناس الذين يسمعون المواعظ، الزواجر،

الترغيب، مثل هذا الترغيب العظيم، «ارحموا ترحموا»، «اغفروا يغفر لكم»، يسمعون لكن لا يتنفعون، مثل ما يقال: يدخل من أذن ويخرج من الأذن الأخرى.

❖ قال: «ويل لأقماع القول» الأقماع، جمع: قَمْع، وهو الذي يسمى بالعامية أو الدارجة (المِحقان)، المحقان: وعاء أعلاء واسع وأسفله ضيق، فإذا أردت أن تصب زيتاً أو ماءً أو عسلاً في وعاء فوّهته ضيقة، تأتي بهذا المحقان وتضع الجانب الضيق في المكان الذي تريد ثم تصب من الجانب الواسع فينزل، هذا المحقان الذي يقال له: القمع، ماذا يتفنع بهذا الذي يُصب فيه؟! يدخل من جهة ويخرج من الجهة الأخرى، ما يتفنع ولا يحتفظ بشيء منه، كل ما تصبه فيه يخرج من الجهة الضيقة، تصب من جهة واسعة ويخرج من الجهة الضيقة، ما يستفيد، طول وقته لا يستفيد، يُصب فيه أشياء جيدة، من عسل وزيت وأشياء مفيدة جداً، كلها لا يستفيد منها، تدخل من الجهة الواسعة وتخرج من الجهة الضيقة، فقال: «ويل لأقماع القول»؛ يعني: أولئك الذي يسمعون القول العظيم، المواعظ المؤثرة، الكلام النافع المفيد فلا يتفنعون، مثلهم تماماً مثل الأقماع التي يدخل بها الأشياء الجيدة من جهة وتخرج من الجهة الأخرى، وهؤلاء يسمعون ويسمعون ويسمعون، لكن لا تعي قلوبهم ولا تعقل ولا تتفنع ولا تتعظ ولا تتأثر.

❖ قال: «ويل للمصرين، الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون»، ويل: هذه كلمة تهديد ووعيد وإنذار بالعقوبة، عقوبة الله ﷻ (للمصرين)؛ أي: المصرين على ذنوبهم وما يُسخط ربهم ﷻ.

«الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون»، يعلمون أن هذا فيه سخط الله، فيه عقوبة الله، يعلمون أن هذه ذنوب عظيمة ومخالفات جسيمة لأمر الله ﷻ، وهم مصرّون على الذنوب غير مباليين بما يُسخط الله ﷻ.

٢٠- وللترمذي عنه مرفوعاً: «لا تُكثروا الكلامَ بغيرِ ذِكْرِ اللهِ، فإنَّ كثرةَ الكلامِ بغيرِ ذِكْرِ اللهِ قسوةٌ للقلبِ، وإنَّ أبعدَ القلوبِ مِنَ اللهِ القلبُ القاسي»^(١).

وللترمذي عنه؛ أي: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه^(٢)، مرفوعاً؛ أي: إلى النبي ﷺ قال: «لا تُكثروا الكلامَ بغيرِ ذِكْرِ اللهِ»؛ يعني: لا ينبغي للإنسان أن يكون مكثراً من الكلام؛ لأن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: «من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه»^(٣)، فكثرة الكلام يترتب عليه كثرة الزلل.

وسياتي عند المصنف رحمته الله أبواب خاصة تتعلق بالكبائر المتعلقة باللسان، فالذي يكثر كلامه لا يضبط نفسه فيما يقول، تجده مع كثرة الكلام ربما تخرج منه الكلمة لا يُلقي لها بالاً لكثرة كلامه، يهوي به في النار سبعين خريفاً، والعياذ بالله.

ولهذا يحتاج العبد إلى عناية بكلامه ومنطقه وضبط ألفاظه والبعد عن الثثرة وكثرة الكلام، بل يتكلم باعتدال، يتكلم بما فيه منفعة وفائدة دينية أو دنيوية، يتفكر فيما سيقول، ولهذا قال ﷺ في الحديث: «مَنْ صَمَتَ نَجَا»^(٤)، وقال ﷺ في الحديث الآخر: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»^(٥).

وسياتي كما أشرت عند المصنف رحمته الله باب خاص بذلك.

(١) رواه الترمذي (٢٤١١)، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٦٢٦٥).

(٢) والصواب هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(٣) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢٢٥٩).

(٤) رواه الترمذي (٢٥٠١)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٢٨٧٤).

(٥) رواه البخاري (٦٠١٨)، ومسلم (٤٧).

* قال: «لا تُكثروا الكلامَ بغيرِ ذِكْرِ الله، فإنَّ كثرةَ الكلامِ بغيرِ ذِكْرِ الله قسوةٌ للقلبِ»، هنا ذكر للداء والدواء، الداء: القسوة، والدواء: الذكر. مثل ما قال بعض السلف: «إن القرآن يدلکم علی دوائکم ودوائکم، وأما دأؤکم فذنوبکم، وأما دواؤکم فالاستغفار»^(١)، وهذه السنة فيها ذكر الداء والدواء، فالداء قسوة في القلوب، والدواء ذكر الله ﷻ.

وهذا الداء - إن صحت العبارة كما يُعرف في الطب - على نوعين: دواء وقائي، ودواء علاجي لمرض قائم، وذكر الله ﷻ فيه هذا وهذا، إذا أكثر الإنسان من ذكر الله كان في ذلك وقاية لقلبه من القسوة، وقاية من هذا الداء، يحتاج الإنسان إلى أن يكثر من ذكر الله ﷻ حتى يتقي هذا المرض العضال الذي هو القسوة، فهو من الطب الوقائي، وإذا كان الإنسان أُصيب بالقسوة لا علاج له إلا ذكر الله ﷻ، فالعبد يحتاج إلى الإكثار من ذكر الله ﷻ وقاية لقلبه من القسوة، ويحتاج إلى ذكر الله ﷻ لخروج القلب من القسوة إن كان أُصيب بها.

وقسوة القلب هي أشد الأمراض خطورة، وعندما يُحدث عن بعض الأمراض التي تتعلق بالجسد وعن الطب الوقائي لها وعن العلاج تجد الناس يقبلون عليها، ويأخذ التعليمات بدقة ويطبق، وتجد بعضهم يقوم مثلاً بأنواع من الحماية الغذائية، وغير ذلك حتى يفي بدنه من تلك الأمراض، كما قال بعض السلف «عجبت للناس يحتمون من الطعام مخافة الداء ولا يحتمون من الذنوب مخافة النار»^(٢) أي: يتقي بعض الأطعمة خوف مضرتها، ولا يتقي الذنوب خوف معرفتها.

(١) رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (٩١).

(٢) «سير أعلام النبلاء» (٦/٣٤٨).

* قال: «وإنَّ أبعدَ القلوبِ مِن الله القلبُ القاسي» وهذا فيه خطورة هذا المرض، وأن القلب إذا أصيب بهذه القسوة كان من أبعد القلوب عن الله ﷻ، ومفهوم المخالفة لذلك: أن أقرب القلوب إلى الله ﷻ القلب الذاكِر، وفي الحديث: «إِنْ ذَكَرْنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرْنِي فِي مَلَأٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ»^(١).

(١) رواه البخاري (٧٤٠٥)، ومسلم (٢٦٧٥).

٢١- ولهما عن جرير رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ»
أُخْرِجَاهُ^(١).

قال رحمه الله تعالى: ولهما عن جرير رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ»، هذا مقابل ما تقدم، «ارحموا تُرحموا»، «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»، في مقابل ذلك: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ، مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ، وهذا فيه ما تقدم أن الجزاء من جنس العمل، إِنْ كَانَ إِحْسَانًا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠]، وَإِنْ كَانَ إِسَاءَةً فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ثُمَّ كَانَ عَذَابَ الَّذِينَ آسَفُوا الشَّوْاعِ﴾ [الروم: ١٠].

(١) رواه البخاري (٧٣٧٦)، ومسلم (٢٣١٩).

١٤- باب: ذكر ضعف القلب

وقول الله تعالى: ﴿وَرَبَّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ الآية [الكهف: ١٤].
 وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾
 ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ١-٣].
 وقوله تعالى: ﴿قَالُوا يَمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ﴾ الآية. [المائدة: ٢٢].
 وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ﴾ الآية [العنكبوت: ١٠].

* قال رحمه الله: «باب ذكر ضعف القلب»، وضعف القلب أيضًا آفة ومرض من أمراض القلوب، وهو دون الذي قبله، وهو قسوة القلب، فضعف القلب مرض يصيب القلب، فإذا أصيب القلب بالضعف يتبع ذلك الجبن والخور والانهزامية والتواني والفتور، وغير ذلك من أمور تترتب على ضعف القلب.

* قال رحمه الله: «باب ذكر ضعف القلب»، وضعف القلب أيضًا آفة، ومرض من أمراض القلوب، وهو دون الذي قبله، وهو قسوة القلب، فضعف القلب مرض يصيب القلب، فإذا أصيب القلب بالضعف يتبع ذلك الجبن والخور والانهزامية والتواني والفتور، وغير ذلك من أمور تترتب على ضعف القلب.

قال: وقول الله تعالى: ﴿وَرَبَّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾، والسياق في الحديث عن الفتية أصحاب الكهف، قال الله ﷻ: ﴿وَرَبَّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾؛ أي: أن الله ﷻ في تلك المقامات والشدائد التي مروا بها، وكانوا في قوم عندهم بطش شديد وظلم وبغي، فإله ﷻ ثبت هؤلاء الفتية على الحق والهدى، وهداهم ﷻ سواء السبيل، وزادهم ﷻ هدًى، وربط على قلوبهم، ومعلوم أن القلب في الشدائد، العظيمة

ووجود الظلم والبغي والبطش والعدوان من الظلمة من الجبارين من المعتدين يصيبه ما يصيبه، فإذا منَّ الله ﷻ على القلب وربط على القلب ثبت القلب وقوي، ومعه أيضًا في ذلك الدين قوة وثباتًا، تبعه البدن، فالأمر بيد الله ﷻ جل في علاه، قال: ﴿وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾.

قال: وقوله تعالى: ﴿آلِهَ﴾ ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾؛ أي: أن هذه الحياة ميدان امتحان وابتلاء وتمحيص للقلوب، قويا من ضعفها، صالحها من طالحها، فهذه الحياة دار ابتلاء وامتحان، ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾، لا بد من الفتنة لأهل الإيمان التي يحصل بها التمحيص، قال: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾، صدقوا في إيمانهم وطاعتهم وتوحيدهم وعبادتهم لله، ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾.

قال: وقوله: ﴿قَالُوا يَمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾، فهؤلاء الذين كانوا مع موسى ﷺ بسبب ضعف القلوب، وأيضًا ضعف الإيمان، قالوا هذه المقامة، قالوا: ﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾، فهؤلاء قالوا هذه المقالة لضعف القلوب وضعف الإيمان بالله ﷻ.

وأورد قول الله ﷻ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَذَّابٍ أَلْفٍ﴾ [النكبت: ١٠]، وهذا أيضًا كذلك من ضعف القلوب وضعف الإيمان أنه إذا أُوذِيَ في الله؛ أي: امتحن في جنب الله امتحن في دين الله ﷻ بسبب هذا الابتلاء والامتحان وضعف القلب يسوي بين فتنة الناس وعذاب الله ﷻ.

٢٢- ولهما عن ابن عمرو رضي الله عنه ^(١) مرفوعاً: «المسلمُ مَنْ سَلِمَ المسلمونَ مِنْ لسانِهِ ويَدِهِ، والمُهاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ» ^(٢).

* قال: «المسلمُ مَنْ سَلِمَ المسلمونَ مِنْ لسانِهِ ويَدِهِ» أيضًا في بعض الروايات: «الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَالْمُهاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ» ^(٣).

والمراد بالمسلم هنا، والمهاجر؛ أي: الكامل في إسلامه، والكامل في هجرته، والكامل في إيمانه هو من كان بهذا الوصف، «من سلم المسلمون من لسانه ويده»، «من لسانه»: لا يعتدي على أحد بيده.

* قال: «والمُهاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ»؛ أي: ابتعد عن كل ما نهى الله رضي عنه من الخطايا والذنوب، أيضًا في زيادة في بعض الروايات: «وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ» ^(٤)، فذكرها أربع أمور، وجاء أيضًا في بعض الروايات أنه قال ذلك رضي عنه في خطبة له للناس في حجة الوداع، وهذا مما يدل أن هذا المعاني من المعاني المهمة العظيمة والوصايا الجليلة التي يحتاج أن تُبين للناس في المجامع العامة حتى يُعرف الإيمان ويُعرف الإسلام والفرق بينهما والهجرة والجهاد في سبيل الله رضي عنه.

(١) والصواب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه.

(٢) رواه البخاري (١٠)، ومسلم (٤٠).

(٣) رواه أبو داود (٢٤٨١)، والترمذي (٢٦٢٧)، والنسائي (٤٩٩٥)، وابن ماجه (٣٩٣٤)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٦٥٨).

(٤) رواه أحمد في «مسنده» (٢٣٩٥٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٨٦٢)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٥٤٩).

وعلاقة هذا الحديث بالترجمة: أن هذه المعاني المذكورة من قوة القلب،
وانتفاؤها أو انتفاء بعضها من ضعف القلب.

أبواب كبائر اللسان

١٥- باب: التحذير من شر اللسان

وقول الله تعالى: ﴿وَيَعَاذُ الرَّحْمَنُ الَّذِي يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: ٦٣]. وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ [القصص: ٥٥].

وقوله تعالى: ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨].

* قال رحمه الله تعالى: «أبواب كبائر اللسان»، عرفنا أن المصنف رحمه الله قَسَمَ أبواب هذا الكتاب إلى أقسام، فبدأ أولاً بأبواب كبائر القلب، ثم انتقل إلى أبواب كبائر اللسان، ومعلوم أن القلب واللسان هما أخطر ما في الإنسان، فإن المرء بأصغريه: قلبه ولسانه، ليس المرء بيده أو رجله أو جسمه، وإنما المرء بأصغريه: قلبه ولسانه، فإذا صلح القلب صلح البدن، وإذا فسد القلب فسد البدن، وإذا استقام اللسان استقام البدن، وإذا اعوج اللسان اعوج البدن، وفي الحديث - وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى -: «إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فيقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا»، وهذا يفيد أن الجوارح كلها تابعة للسان، فإذا حفظ الإنسان لسانه وصانه فإن ذلك يأذن الله ﷻ يكون صيانة لجميع البدن، وإذا اعوجج اللسان

وانحرف اعوج أيضاً البدن؛ لأن ما يكون بلسان المرء ينعكس على جوارحه كلها، وهذا مما يدل على خطورة اللسان، واللسان خلقٌ للكلام، فإن لم يحفظه صاحبه في الكلام بخير وذكر وطاعة لله ﷻ وأمور مباحة، وإلا خاض في الباطل والحرام، وسيأتي قول النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيُضْمَتْ»^(١).

* قال ﷺ: «باب التحذير من شر اللسان»، واللسان فيه خير وشر، وخير اللسان هو: ذكر الله، وتلاوة كلامه، والدعوة إليه، ومذاكرة العلم، والتناصح، فهذا كله من خير اللسان، وشر اللسان: كل باطل، وفحش، وغيبة، ونميمة، إلى غير ذلك من آفات اللسان التي يجب على المسلم أن يصون لسانه عنها، فاللسان فيه خير وشر، وهذه الترجمة معقودة للتحذير من شر اللسان.

قال: وقول الله تعالى: «وَقَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: ٦٣]، (عباد الرحمن): العبودية نوعان:

١- عبودية لربوبية الله ﷻ، وهذه تشمل جميع الخلق، ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مریم: ٩٣].

٢- وعبودية لألوهيته، وهذه تختص بأصفياء الله، ومن وفقهم الله ﷻ لطاعته، ورحمهم ﷻ وأدخلهم في رحمته، ولهذا أضافهم إلى اسمه الرحمن، قال: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾، وهذا فيه إشارة إلى أن الله ﷻ رحمهم واصطفاهم وهداهم إلى هذا الدين العظيم.

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾، في هذا السياق في الآية وما

(١) رواه البخاري (٦٠١٨)، ومسلم (٤٧).

بعدها تعداد لصفات عباد الرحمن يُدْت بقوله: ﴿يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾؛ أي: أن مشيهم على الأرض بهذه الصفة هونًا، ليس بالمشي الذي فيه مثلاً الطيش والتهور، وليس أيضًا بالمشي المتهالك المتماوت، وإنما يمشون بهون وسكون وطمأنينة ووقار، فهذه صفة عباد الرحمن، مشيهم ليس فيه طيش ولا تهور، وأيضًا ليس فيه تماوت، وإنما مشي وقار وسكينة وطمأنينة.

﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ﴾؛ أي: خطاب الجاهل، وهو يمشي في الأرض مر بجاهل، فخطابه خطاب جاهل من فُحش أو سب أو بذاء أو طعن أو غير ذلك، ما الذي تصنعون؟ ﴿قَالُوا سَلَمًا﴾؛ أي: قالوا قولًا سالمًا من الإثم، لا يُقابِلون جاهل الجاهل بجاهل مثله، أو سبابه بسباب مثله، أو فحشه بفحش مثله، فيكون حالهم والجاهل سواء، بل إذا مروا بالجاهل قالوا سلامًا؛ أي: يقولون قولًا لا إثم فيه، لا يخوضون مع الجاهل في جهله أو سبابه أو فحشه أو غيره ذلك، وإنما يقولون قولًا فيه سلام، هداك الله، أصلحك الله... أو نحو ذلك من الكلام النافع المفيد الذي هو سالم لا إثم فيه، ﴿قَالُوا سَلَمًا﴾.

قال: وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ [الفصص: ٥٥]، وهذا أيضًا من أوصاف أهل الإيمان، أنهم إذا سمعوا اللغو، واللغو: كل باطل وكلام يُسَخَط الله ﷻ، ﴿أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾؛ أي: لم تنصرف قلوبهم إليه، ولم تُقبل قلوبهم عليه، بل يُعرضون عن كل لغو وباطل، وهذا صيانة لأنفسهم، والشيخ رحمه الله تعالى أورد ذلك في صيانة اللسان وشر اللسان؛ لأن اللغو هذا من شر اللسان، والواجب على المسلم أن يُعرض عن اللغو ومجالس اللغو؛ لأنه إن جلس فيها وشارك أهلها خاض في اللغو مثل خوضهم، وخاض في الباطل مثل خوضهم.

قال: وقوله تعالى: ﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨]، وهذا فيه التحذير الشديد من شر اللسان؛ لأن كل كلمة يقولها الإنسان مكتوبة عليه، فثمة

ملكان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وما يقوله من شر وباطل وفحش كله يكتب عليه، وكله سيجده في صحيفة عمله يوم يقف بين يدي الله ﷻ، فهذه الآية فيها أعظم تحذير من شر اللسان، وأن الواجب على العبد أن يصون لسانه؛ لأن كلامه من جملة عمله الذي يحاسبه الله ﷻ عليه يوم القيامة، ومن عقل أن كلامه من جملة عمله الذي يحاسبه الله عليه فإنه سيعمل على صيانة لسانه.

٢٣- عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَضْمُتْ» أخرجه ^(١).

قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً أي: إلى النبي صلى الله عليه وسلم، «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَضْمُتْ»، «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»، ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، ذكر الإيمان بالله؛ لأن الله هو المعبود المقصود الذي يُتَوَجَّه إليه بالعبادة، ويُلتَمَس رضاه، وذكر الإيمان باليوم الآخر؛ لأن اليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب، ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا يَمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [النجم: ٢١]، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه أن يعمل بما يقتضيه هذا الإيمان، ومن ذلكم قوله: «فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَضْمُتْ».

وهذا الحديث فيه دعوة إلى وزن الكلام قبل أن يتكلم الإنسان، أن يزن كلامه قبل أن يتكلم بأي كلام، «فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَضْمُتْ» فيتحقق للعبد هذا الوصف إذا وزن كلامه قبل أن يتكلم، فعندما يريد أن يخرج الكلمة ينظر فيها ويتأمل هل هي خير أم شر؟ نفع أو ضرر؟ ولا يتكلم بأي شيء يرد في ذهنه، بل يمحس ويتأمل ويتحقق، فإذا تبين أن الكلام مباحاً أو سليماً فإنه يتكلم به، وإذا تبين أن فيه شراً وفيه ضرراً كف نفسه عنه، والكلمة قبل أن يتكلم صاحبها يملكها، وإذا خرجت منه ملكته، ولهذا العقال الكيس يزن كلامه قبل أن يتكلم به.

* قال: «فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَضْمُتْ» في ضوء هذا الحديث إذا تأمل الإنسان في كلامه قبل أن يتكلم سيجد أن ما يريد أن يتكلم به لا يخرج عن ثلاث حالات: الحالة الأولى: كلام تبين له أنه صحيح ونافع ومفيد، مثلاً: حدثته نفسه أن

يسبح «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر»، أن يقرأ القرآن، أن يذكر الله؛ يشرع في هذا مباشرة؛ لأن هذا أعظم الخير، بل أحب الكلام إلى الله ﷻ، فإذا تأمل في الكلام ورأى سلامته وصحته، فإنه يشرع في هذا الكلام النافع المفيد الذي هو خير ونفع.

النوع الثاني من الكلام: يتبين له أنه شر، حدثته نفسه بغية، بنميمة، بفحش، ببذاء، إلى غير ذلك؛ فإن الواجب عليه أن يمنع نفسه من هذا الكلام.

النوع الثالث: حدثته نفسه أن يتكلم بكلام، ويتأمل هل هو خير أو شر؟ لم يتبين له، ولا يدري، فيصبح متردداً، فما الذي يصنعه في مثل هذا؟ هل يتكلم أو ينتظر؟ قال ﷺ: «فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ»^(١)، وقال ﷺ: «دَخَّ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ»^(٢)، فالكلام الذي لا يتبين للإنسان هل هو خير أو شر يوقفه حتى يتبين، إن تبين له أنه خير تكلم، وإن تبين أنه شر لا يتكلم به، وإذا كان متردداً يوقف هذا الكلام، لا يخرج به حتى يتبين.

(١) رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

(٢) رواه الترمذي (٢٥١٨)، والنسائي (٥٧١١)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٣٧٧).

٢٤- ولهما: عن سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ»^(١).

أورد هذا الحديث في «الصحيح»، عن سهل رضي الله عنه، مرفوعاً إلى النبي ﷺ. قال: (مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ؛ أَيْ: اللسان، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ؛ أَيْ: الفرج).

وهذا الحديث فيه دعوة لصيانة اللسان وصيانة الفرج، وأن من صانها فقد ضمن له النبي ﷺ الجنة.

انظر هذا الضمان العظيم (أضمن له الجنة)، فالضامن هو الرسول ﷺ، والأمور التي يُنال بها هذا الضمان أمران: حفظ اللسان، وحفظ الفرج، والشيء المضمون هو دخول الجنة بحفظ هذين العضوين من الإنسان: لسانه وفرجه، فيحفظ لسانه عن الحرام، ويحفظ فرجه عن الفاحشة.

(١) رواه البخاري (٦٤٧٤)، ولم يخرج له مسلم.

٢٥- وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف عليّ؟ فأخذَ بلسانِ نفسه ثم قال: «كُفَّ عليك هذا»^(١) قال الترمذي: حسن صحيح.

* قال: «وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف عليّ؟»، ما هو أكبر شيء تخاف عليّ منه؟ «ما أخوف ما تخاف عليّ؟»، وهذا السؤال من هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه يدل على عظم حرص الصحابة رضي الله عنهم على السلامة والعافية من الشرور.

«ما أخوف ما تخاف عليّ؟»، انتبه هنا، الصحابة رضي الله عنهم كانت أسئلتهم، كما أنهم يسألون عن الخير وأعمال الخير، «أي العمل أفضل؟»، «أي العمل أحب إلى الله؟»، يسألون أيضًا في الوقت نفسه عن الأشياء التي تُجتنب ويُخشى منها، فهذا الآن الصحابي رضي الله عنه يقول: «ما أخوف ما تخاف عليّ؟»، وحذيفة رضي الله عنه يقول: «كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي»^(٢)، الآن هذا الصحابي كان يسأل عن الشر، «ما أخوف ما تخاف عليّ؟»، «وكنْتُ أسأله عن الشر مخافة أن يدركني»، وهذا يفيدنا أن المسلم، كما أنه مطلوب منه أن يعرف الخير ليعمل به، فإنه مطلوب منه أن يعرف الشر ليجتنبه.

وأيضًا هذا الحديث يفيدنا أن عقد هذه الترجمة التي عقدها المصنف رضي الله عنه بعنوان: «باب التحذير من الشر» أمر مطلوب، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسألون النبي ﷺ عنه.

(١) رواه الترمذي (٢٤١٠)، وابن ماجه (٣٩٧٢)، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٣٢٠٨).

(٢) رواه البخاري (٣٦٠٦)، ومسلم (١٨٤٧).

* قال: «فأخذَ بلسانِ نفسه ثُمَّ قال: «كُفَّ عليك هذا»؛ أي: احذر من شر اللسان، وإذا وُفق العبد لكف اللسان عن الشر؛ لأن قوله: «كف عليك هذا»؛ أي: كفه عن الشر وعن كل ما حرمه الله ﷻ، فإذا كف الإنسان لسانه عن الشر كفت الجوارح عن الشر تبعًا له، كما سيأتي معنا في الحديث، «فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فيقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمتم استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا»، فإذا اعوج اللسان اعوجت الجوارح، وإذا كف اللسان كما في هذا الحديث: «كف عليك هذا»، كفت الجوارح تبع للسان، ولهذا ليس هناك شيء - يعني: من أعمال الإنسان - إذا فعله العبد تبعته الجوارح إلا اللسان، ولا يُرى أحدٌ صان لسانه إلا وصلحت أعماله كلها.

٢٦- وله وصححه: عن معاذ رضي الله عنه قلت: يا رسول الله، وإنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ به؟ قال: «ثُكِلَتْكَ أُمُكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ قَالَ: عَلَى مَنَاحِرِهِمْ - إِلَّا خَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ» ^(١).

قال: وله؛ أي: الترمذي رحمته الله، وصححه عن معاذ؛ أي: ابن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، «وإنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ به؟» هذا السؤال من معاذ رضي الله عنه على إثر بيان النبي صلى الله عليه وسلم له بعظم شأن اللسان، بعد جملة من الوصايا، قال له صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أَخْبِرُكَ بِمَلَاكٍ ذَلِكَ كُلُّهُ؟». قلت: بلى يا رسول الله. قال: «كف عليك هذا»، مثل ما تقدم معنا في حديث سفيان: «كف عليك هذا»، وأخذ بلسان نفسه.

فقلت: يا رسول الله، أو إنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ به؟ وهذا يفسر قوله: «كف عليك هذا»؛ أي: عن الشيء الذي تؤاخذ عليه، يعاقبك الله صلى الله عليه وسلم عليه، الكلام المحرم، والكلام الباطل، «كف عليك هذا»، قال: وإنَّا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثُكِلَتْكَ أُمُكَ يَا مُعَاذُ» معنى (ثُكِلَتْكَ أُمُكَ)؛ أي: فقدتكَ، فقدتكَ؛ أي: بالموت. هذا ظاهر الحديث، لكن الكلمة، ولها نظائر جري استعمال العرب لها، ولا يقصدون الدعاء على الشخص، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: «ثُكِلَتْكَ أُمُكَ يَا مُعَاذُ» لم يقصد الدعاء عليه، ولما يقول صلى الله عليه وسلم: «تربت يداك» وهذا معناه: الدعاء بالفقر، ليس مقصوداً بالدعاء، وإنما يجري على اللسان في مقام مثلاً التعجب، وهنا يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من غفلة معاذ رضي الله عنه عن هذا الأمر، وخطورة هذا اللسان.

* قال: «ثُكِلَتْكَ أُمُكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ قَالَ:

(١) رواه الترمذي (٢٦١٦)، وابن ماجه (٣٩٧٣)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥١٣٦).

عَلَى مَنَاحِرِهِمْ - إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ»، وهذا فيه أن اللسان من أعظم أسباب دخول النار، وسبحان الله! من يتأمل يجد أن جل المعاصي وأكثرها من ورائها اللسان، يبدأ اللسان يتكلم، ثم تأتي المعصية بعد ذلك من زنا وفواحش ومحرمات، إلى غير ذلك، فأول ما تكون البداية اللسان، ثم تتبعه الجوارح، فإذا صان الإنسان لسانه سلم مما وراء ذلك من فواحش وأمور حرمها الله ﷻ.

٢٧- وله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تَكْفُرُ اللِّسَانَ تَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، إِنْ اسْتَقَمَّتْ اسْتَقَمْنَا، وَإِنْ اعْوَجَجَتْ اعْوَجَجْنَا»^(١).
قوله تُكْفِرُ: أي تَذَلُّ وتَخْضَعُ.

قال: وله؛ أي: عن الترمذي، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ» هذا يكون في كل صباح، «فإنَّ الأعضاء كلها»؛ أي: جوارح الإنسان جميعها: اليد، والقدم، والأذن، وغير ذلك، «فإنَّ الأعضاء كلها تكفرُ اللسان»، ما معنى (تكفر اللسان)؟ قال: «تذل وتخضع»، فكل صباح تعلن الجوارح للسان بأنها تابعة له، وأن الشيء الذي يكون عليه اللسان يكون على الجوارح، تكفر اللسان؛ أي: تخضع وتذل له، تقول: نحن تبع لك، الشيء الذي تكون عليه، تكون عليه الجوارح.

«تَكْفُرُ اللِّسَانَ تَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ» يد الإنسان، قدمه، أذنه، فرجه... إلى غير ذلك من أعضائه وجوارحه كلها، «تَكْفُرُ اللِّسَانَ تَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، إِنْ اسْتَقَمَّتْ اسْتَقَمْنَا، وَإِنْ اعْوَجَجَتْ اعْوَجَجْنَا»، وهذا فيه أن الإنسان أمير للبدن، وأعضاء الإنسان كلها تابعة له، فإن استقام اللسان استقام البدن، وإن اعوج اللسان اعوج البدن، وهذا يدل على خطورة اللسان، كما أن الحديث الذي تقدم معنا: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» يدل على خطورة القلب.
والحديثان معاً يدلان على أن المرء بأصغريه، وقد جمع النبي ﷺ في الدعاء

(١) رواه الترمذي (٢٤٠٧)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (٢٨٧١).

ما يشمل الأمرين في قوله: «وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا»^(١)، وهذه دعوة عظيمة جدًا في إصلاح هذين الأصغرين: القلب واللسان، فإذا وُفق العبد لسلامة القلب وصدق اللسان؛ لصلحت الجوارح كلها بإذن الله ﷻ.

(١) رواه الترمذي (٣٤٠٧)، والنسائي (١٣٠٤)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٣٢٢٨).

٢٨- وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَّبِعُ فِيهَا، يَزُلُّ بِهَا فِي النَّارِ أْبَعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» ^(١) أَخْرَجَاهُ.

قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَّبِعُ فِيهَا» لا يتأمل فيها بل يلقيها هكذا جزافاً مستعجلاً مندفعاً من غير تبيين، وهذا فيه دعوة لكل مسلم أن يتبين كلامه قبل أن يتكلم به، أما أن يُلقي الكلام ولا يتبين هذا الكلام هل هو شر؟ هل هو خير؟ هل هو ضلال؟ هل هو هدى؟ لا يجوز، بل ينبغي عليه أن يتبين، لأنه سيحاسب عليه، وسيدخل في جملة عمله.

«إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَّبِعُ فِيهَا، يَزُلُّ بِهَا فِي النَّارِ أْبَعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»؛ أي: يزل بها في النار في مسافة سحيقة، وهذا مما أيضاً يدل على خطورة الكلمة التي يتكلم بها الإنسان، كلمة واحدة تخرج من الإنسان قد تُؤبِق وتهلك دنياه وأخراه والعياذ بالله.

(١) رواه البخاري (٦٤٧٧)، ومسلم (٢٩٨٨)، واللفظ له.

٢٩- وللترمذي وصححه، عن بلال بن الحارث رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ الرَّجُلَ لِيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ»^(١).

قال: وللترمذي وصححه، عن بلال بن الحارث رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ الرَّجُلَ لِيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ»؛ أي: كلمة فيها رضا الله تعالى، وأعظم ما فيه رضا الله: الكلمات الأربع التي صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ»^(٢)، وهذه الكلمات الأربع هي أعظم الكلمات شأنًا، وأولى الكلمات على الإطلاق أن يُكثر المرء منها، وأن تكون على لسانه، يرددها: «سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ»، فإنها أحب الكلام إلى الله، ويقول صلى الله عليه وسلم: «لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»^(٣)، وقال صلى الله عليه وسلم: «بَخٍ لِيَخْمَسَ، مَا أَتَقَلَّهْنَ فِي الْمِيزَانِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يَتَوَفَّى فَيُخْتَبِئُهُ وَالِدُهُ»^(٤)، فهذا كله مما يدل على فضل هذه الكلمات.

(١) رواه الترمذي (٢٣١٩)، وابن ماجه (٣٩٦٩)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٦١٩).

(٢) رواه مسلم (٢١٣٧).

(٣) رواه مسلم (٢٦٩٥).

(٤) رواه أحمد في «مسنده» (١٥٦٦٢)، والنسائي في «سننه الكبرى» (٩٩٩٥)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٥١٥٢)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (١٥٥٧).

قال ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ: فَمَا يَظُنُّ أَنَّ الثَّوَابَ الَّذِي يَلْقَاهُ وَتَثْقُلُ بِهِ مَوَازِينَهُ يَبْلُغُ هَذَا الْمَبْلُغَ، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْخَيْرِ أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ مِمَّا يَتَصَوَّرُهُ الْعِبَادُ، وَإِذَا كَانَ قَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلٍ ثَمَرَةً مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ - وَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِبَيِّنَةٍ، ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَى أَحَدُكُمْ فَلَوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ»^(١)، ثمرة ويجدها يوم القيامة مثل الجبل، كلمة واحدة من رضوان الله يتكلم بها ما يظن أنها تبلغ هذا المبلغ في الثواب، لكن يرى عليها ثواباً عظيماً، وهذا فيه حث على العباد أن يحرصوا على كل كلام فيه رضا الله ﷻ؛ لأنه لا يدري الإنسان ماذا سيكون له من مثوبة وأجر ودرجات ورفعة عند الله بكلمة ربما لا يظن أنها تبلغ هذا المبلغ في الثواب والأجر من الله ﷻ.

«مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ»، انظر أيضاً: «يَكْتُبُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ» هذا يفيد أن المرء قد يقول كلمة طيبة صحيحة مباركة تكون سبباً لثباته على الدين، تثبيت الله ﷻ له على الدين؛ لأنه قال: «يَكْتُبُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ»، هذا يتضمن أن الله ﷻ يشتهه على الحق والهدى وعلى الأعمال التي ترضي الرب ﷻ.

* قال: «وإنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سُخْطِ اللَّهِ تَعَالَى مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ سُخْطَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ»، وهذا مقابل الأول، وفيه خطورة الكلمة التي من سخط الله ﷻ، وقد يقول الرجل كلمة من سخط الله تُهلك دينه وأخراه، قد يكون الرجل الذي قال هذه الكلمة رجلاً عابداً محافظاً على الصلوات والعبادة والصيام وقيام الليل، إلى غير ذلك، ثم يقول كلمة من سخط الله تُهلك

دنياه وأخراه.

* قال: «وإنَّ الرجلَ ليتكلمُ بالكلمةِ مِن سُخْطِ اللَّهِ تعالى ما كان يظنُّ أن تبلغَ ما بلغتُ يكتبُ اللهُ له سُخْطُهُ إلى يومِ يلقاهُ»، ما هو المثل على ذلك؟ في أ، يكون رجل عابد ومصلّي وصائم وقيام ليل وذكر، ثم يتكلم بكلمة من سُخْطِ اللَّهِ، وتكون هذه الكلمة سبباً لهلاكه في دنياه وأخراه، انظروا ذلك في الحديث التالي.

٣٠- ولمسلم عن جُنْدَب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعًا: «أَنَّ رجلاً قال: والله لا يغفرُ الله لفلان، فقال الله ﷻ: مَنْ ذا الذي يتأَلَّى عليَّ أَنْ لا أَغْفَرَ لفلانٍ، إِنِّي قد غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ»^(١).
وَرُوِيَ أَنَّ الْقَاتِلَ رَجُلٌ عَابِدٌ.
قال أبو هريرة: تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ^(٢).

فرجل عابد مواظب على العبادة، وقال كلمة واحدة، قال: «والله، لا يغفر الله لفلان»، رأى شخصًا متماديًا في الشر، ومتماديًا في الحرام، فحلف هذه اليمين، «والله، لا يغفر الله لفلان»، فغضب الله؛ لأن هذه الكلمة من سخط الله، حلف على الله أنه لا يغفر، هذا تآل وتعد وظلم وقول على الله ﷻ بالباطل وبغير علم.
فقال الله ﷻ: «مَنْ ذا الذي يتأَلَّى عليَّ أَلَا أَغْفَرَ لفلان؟»، مَنْ ذا الذي يحلف أَلَا أَغْفَرَ لفلان؟ المغفرة بيد الله ﷻ، يغفر لمن يشاء ﷻ، قد يكون الإنسان من أكفر الناس، ويشرح الله صدره للإسلام، ويمن الله ﷻ عليه بالإسلام، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [فاطر: ٨]، الأمر بيده ﷻ.
* قال: «مَنْ ذا الذي يتأَلَّى عليَّ أَنْ لا أَغْفَرَ لفلانٍ، إِنِّي قد غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ»، أنظر خطورة هذه الكلمة: «أحبطت عملك»، كلمة واحدة، وهي قول: (والله لا يغفر الله لفلان) كانت سببًا لحبوط عمله.

وبعض الناس يرى في بعض الأشخاص تجاوزًا وتعديًا، فيتلفظ: (هذا بعيد عن الهداية، وهذا لا ينال الهداية، ومثل هذا لا يمكن أن يهتدي)، أو مثل هذا

(١) رواه مسلم (٢٦٢١).

(٢) رواه أبو داود (٤٩٠١).

الكلام، فالهداية أمرها بيد الله، ولا يجوز للإنسان أن يتألى، وإذا كان أيضًا يحلف بأنه لا يُغفر له أنه لا يهتدي فهذا - والعياذ بالله - من الكلام الذي يُهلك صاحبه في الدنيا والآخرة.

* قال: «وأحببت عملك».

وانظر فقه أبي هريرة رضي الله عنه قال: «تكلم بكلمة أوبقت - أي: أهلك - دنياه وآخرته»، فهذا شاهد لما سبق في قول النبي ﷺ: «وإنَّ الرجلَ ليتكلمُ بالكلمةِ مِن سخطِ الله تعالى ما كان يظنُّ أن تبلغَ ما بلغتْ يكتبُ اللهُ بها سخطهُ إلى يومِ القيامةِ».

١٦- باب: ما جاء في كثرة الكلام

وقول الله تعالى: ﴿وَلَنْ عَلَيْكُمْ لِحَفِظَيْنِ﴾ [الانفطار: ١٠ - ١٢].

قال المصنف رحمه الله تعالى: «باب ما جاء في كثرة الكلام»، كثرة الكلام مذموم، إلا ما كان معتنياً صاحبه بضبطه، بحيث يعتني بما يقول ويتنبه لما يتلفظ به ألا يكون فيه محرم أو مكروه أو مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى؛ وذلك أن المرء إذا كان كثير الكلام لا يأمن من السقط في كلامه والزلل، قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه»^(١)، فكثرة الكلام تفضي بالإنسان إلى الوقوع في الزلل، ولهذا الأصل في الإنسان أن يحرص على عدم الكلام إلا في خير، كما مر معنا في الحديث: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»^(٢)، وجاء في الحديث عن نبينا ﷺ أنه قال: «مَنْ صَمَتَ نَجَا»^(٣)، ليس معنى ذلك أن كل من تكلم هلك، بل من تكلم بالخير نجا، ومن تكلم بالشر هلك، لكن إذا كان الإنسان مكثراً في الكلام، مكثراً، لا يأمن من الزلل، والكلمة قبل أن يتكلم بها المرء يملكها، أما إذا تكلم بها ملكته وتحمل تبعثها.

أورد ﷺ قول الله ﷻ: ﴿وَلَنْ عَلَيْكُمْ لِحَفِظَيْنِ﴾ ① كَرَامًا كَثِيرِينَ ② يَعْلَمُونَ مَا

(١) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢٢٥٩).

(٢) مر معنا عند المصنف ﷺ برقم: (٢٣).

(٣) رواه الترمذي (٢٥٠١)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٢٨٧٤).

تَفْعَلُونَ»، وهذا فيه أن أقوال الإنسان كلها من جملة عمله المكتوب عليه، المحصى عليه، الذي يحاسب عليه يوم يقف بين يدي الله ﷻ يوم القيامة، وإذا استحضر العاقل أن كلامه من جملة عمله عني بصيانة كلامه وحفظ منطقه، وإذا غفل الإنسان عن هذا المعنى لم يبال بما يتكلم به، ولهذا ينبغي على العبد أن يكون هذا المعنى حاضرًا في ذهنه: ﴿وَلَنْ عَلَيْكُمْ لحَفَظِينَ﴾ ١ ﴿كِرَامًا كَتِيبِينَ﴾، ومما يُكتب على المرء كلامه، وقد مر معنا أيضًا قول الله ﷻ: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨].

٣١- عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمّهَاتِ، وَوَأَدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ» أخرجاه ^(١).

قال: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمّهَاتِ»، العقوق: هو القطيعة وعدم البر والوفاء مع من هي أكثر الناس إحساناً إليه ورعاية له، وقياماً على مصالحه، وتعباً في تنشئته وتربيته، «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا وَحَمَلُهُ وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا» [الاحقاف: ١٥]، كم هي المعاناة التي بذلتها الأم والجهد الجهد الذي قامت به عملاً على تنشئة ابنها ووليدها، ولهذا حُص في الحديث الأمهات، قال: «عقوق الأمهات»، مع أن العقوق محرم حتى مع الآباء، لكن خص الأمهات لعظيم حقهن، ولهذا جاء في الحديث قال: مَنْ أَبْرَأ؟ قَالَ: «أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَأَلْقَرَبُ» ^(٢).

وقال في الحديث الآخر: «مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ» ^(٣)؛ لأن حق الأم أعظم، والعقوق كله محرم، لكن عقوق الأم من أشنع العقوق وأشدّه، وكيف يكون العقوق مع من حملته تسعة أشهر، وعانت عند وضعه، وضعت كرهاً، وعانت أيضاً عند رضاعته، وسهرت عليه الليالي وتعبت، ثم يقابل هذا الجميل العظيم والإحسان الكبير بالعقوق والإساءة! والله سبحانه أمر ببر الوالدين

(١) رواه البخاري (٥٩٧٥)، ومسلم (٥٩٣).

(٢) رواه أبو داود (٥١٤٠)، والترمذي (١٨٩٧)، وابن ماجه (٣٦٥٨)، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٣٦٤٨).

(٣) رواه البخاري (٥٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨).

وأوجه، وجعله قريباً لحقه ﷺ في أكثر من آية في القرآن، قال الله ﷻ: ﴿وَقَصَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣]، وقال ﷻ: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: ٣٦]، وقال ﷻ: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الأنعام: ١٥١]، وقال ﷻ: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤]، فقرن حقهما ﷻ بحقه، كما أن عقوق الوالدين مقرون بالشرك بالله ﷻ، قد مر معنا في الحديث: «أَلَا أُتْبِكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ»، قلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»^(١)، فحق الوالدين قرين حق الله في كتاب الله، وقطيعة الوالدين وعقوق الوالدين قرين الشرك، والعياذ بالله، ونُحِصَتِ الْأَمْهَاتُ هُنَا بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَ حَقَّ الْأَمْهَاتِ أَعْظَمُ.

* قال: «وَوَادَّ الْبَنَاتِ»؛ أَي: قَتَلَهُنَّ وَدَفَنَهُنَّ وَهَنَ حَيَاتٍ، وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الشَّرْكِ وَأَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، يَكْرَهُونَ الْبَنَاتَ كَرَهًا شَدِيدًا، ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (٥٨) يَنْزَوِي مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيَسْكُهُ، عَلَى هُوْبٍ أَرِيدَ سُوءُهُ فِي التَّرَابِ﴾ [النحل: ٥٨، ٥٩]، فَكَانَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ إِذَا رَزَقَ بَنَاتًا يَشْتَدُّ غَمُّهُ وَيَعْظُمُ هَمُّهُ وَيَزْدَادُ كَرَهُهُ، وَيَتَوَارَى مِنَ النَّاسِ يَخْتَفِي مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، ثُمَّ يَقِي مُتَحِيرًا بَيْنَ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَبْقِيَهَا عَلَى هَوْنٍ، عَلَى كَرَاهَةٍ وَعَلَى بَغْضٍ، وَعَلَى مَضْضٍ، أَوْ يَدْسُهُ فِي التَّرَابِ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ مِنْ شِدَّةِ كَرَاهِيَتِهِ لِلْأُنْثَىٰ كَمَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الْأَخْبَارِ وَكُتِبَ التَّارِيخُ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الْوَضْعِ حَفَرَ حَفْرَةً عَمِيقَةً وَقْتُ الْوَضْعِ وَقْتُ الْوَلَادَةِ يَحْفَرُ حَفْرَةً عَمِيقَةً وَيَجْلِسُ، فَإِذَا وَضَعَتْ، إِنْ قِيلَ: وَلَدٌ؛ أَبْقَاهُ، وَإِنْ قِيلَ: أُنْثَى؛ مَبَاشَرَةً فِي الْحَفْرَةِ، فَتَدْفَنُ وَيَهَالُ عَلَيْهَا التَّرَابُ، وَمَا تَبْقَى فِي الدُّنْيَا وَلَا دَقِيقَةً وَاحِدَةً، مِنْ شِدَّةِ الْكَرَاهِيَةِ الشَّدِيدَةِ، وَبَعْضُهُمْ رُبَّمَا صَبَرَ عَلَيْهَا السَّنَةَ وَالسَّتَيْنِ

والثلاث، ثم قال لأمرها: جمليها، طيبيها، ثم أخذها مع كأنه يفسحها أو يمتنعها، وقد حفر لها حفرة، ثم يدفعا فيها ويهيل عليها التراب، ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سَلَتْ﴾ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿[التكوير، ٨، ٩].

والبنت هبة إلهية، ومنة ربانية، قال الله ﷻ: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِشَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿١٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنْسَاءً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ [الشورى: ٥٠]، قسمة رباعية:

- من الناس من يرزق البنات دون البنين.
- ومنهم من يرزق البنين دون البنات.
- ومنهم من يزوجه الله ﷻ ذكراً وإناثاً؛ يعني: يعطيه بنينا وبنات، ﴿أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنْسَاءً﴾؛ أي: يمن عليه بالبنين والبنات.
- ومنهم من يكون عقيماً لا يولد له.

وهذه الأقسام الأربعة وجدت حتى في الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه: لوط عليه السلام، كان له البنات، ولم يكن له البنون، وإبراهيم عليه السلام كان له البنون فقط، ومحمد ﷺ كان له البنون والبنات، وعيسى لم يكن له البنون ولا البنات.

الشاهد: أن البنات منة إلهية، وهبة ربانية، وفيها من الخير والبركة والنفع لأهلها، ومن بعد ذلكم إذا من الله ﷻ عليها بالصلاح جاءت بالذرية، وعملت على تربيتهم وعلى تأديبهم ورعايتهم، فالبنت شأنها عظيم، إذا نشأت نشأة صالحة، ونشأت عفيفة قانتة غافلة مطيعة لربها ﷻ، فهذه من أعظم النعم، فهذه من أعمال الجاهلية (وآد البنات)؛ أي: دفنهن وهن أحياء.

* قال: «ومنمّا وهات»، منعاً؛ أي: يمنع الخير من جهته، فلا يبذل ولا يعطي، ويدخل في ذلك منع ما افترضه الله ﷻ عليه بذله وإعطائه، ومنع الخير فلا يقدمه للناس ولا يبذله لهم.

«وهات» أي: أن مثل هذه الأمور يريد أن تكون من الناس له، يريد أن يعطوه، يريد أن يعاملوه بالمعاملة الحسنة، يريد أن يلاطفوه، إلى غير ذلك وهو لا يعامل بذلك، فيحب لنفسه ما لا يحب لغيره، ويريد من الناس أن يعاملوه بالحسنى ما لا يعاملهم به، وفي بيعه وشرائه إذا كان الحق له يستوفيه كاملاً، وإذا كان عليه ماطل، ﴿وَبَلِّغْ لِلْمُطَفِّينَ ① الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ②﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِّنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ③﴾ لَا يَبْظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ④ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ⑤ [المطففين: ١-٥].

* قال: «وكره لكم قيل وقال»، وهذا موضع الشاهد من ذكر الحديث في هذه الترجمة، (قيل وقال)؛ أي: أن هذا يكون ديدن الإنسان في مجالسه ولقائه ب الناس، يكون ديدنه قيل وقال، قيل كذا ويقال كذا، يكون مدياعاً، ينشر ما يقال، ولهذا جُلَّ أحاديث قيل كذا ويقال كذا، ينقل الكلام فيكون مدياعاً، ولما ذكر علي بن أبي طالب الفتن - وأثره في «الأدب المفرد» للإمام البخاري - قال: «إن من ورائكم فتناً متطاولة رُدْحاً» عظيمة وشديدة، قال: «فلا تكونوا مذاييع بُذُرًا»^(١)، مذاييع؛ أي: نقلة للكلام، قيل كذا ويقال كذا إلى آخره، ويُذَرُّ؛ أي: بذرة للفتنة، بمثل هذا الكلام الذي ينقل فيحدث مع الخلاف والشقاق والفرقة، ولا سيما إذا كان نقل على سبيل النميمة والإيقاع بين الناس وإحداث الفتنة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يصون نفسه عن مثل ذلك، وأن يحفظ لسانه، وإلا سيندم، كما قال القائل:

لم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا
تصبح بضاعته قيل وقال، ليس عنده علم ولا هدى ولا حق ولا خير ينفع

(١) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٢٧)، وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (٢٥٠).

الناس، وإذا جلس عند الناس لا يحمل هدي ولا يحمل علمًا ولا يحمل شيئًا ينفع الناس، وإنما إذا جلس قال: قيل كذا ويقال كذا إلى آخره من أمور لا طائفة من وراثتها، بل ربما من وراثتها الضرر والشر.

«وكثرة السؤال» كثرة السؤال أمر مذموم، ولا ينبغي للإنسان أن يكون مكثارًا من الأسئلة، وأن يحصر أسئلته فيما فيه نفع له، ومن كان مكثارًا من الأسئلة في الغالب - والله تعالى أعلم - أن أسئلته ليست تحريرًا للخير؛ لأن من يتحرر الخير ينشغل بالعلم والفائدة وإذا احتاج إلى السؤال سأل في حدود حاجته للسؤال، أما أن تكون الأسئلة ديدن الإنسان، كثير الأسئلة، ففي الغالب أن كثير الأسئلة لا هم له في العمل، أما من كان همه العمل فإنه منشغل به، فإذا احتاج إلى السؤال سأل.

* قال: «إضاعة المال» أي: تبذير المال وعدم العمل على حفظه، وإضاعة المال أمر مذموم؛ لأن الله ﷻ من على هذا العبد بهذا المال ليستعمله في طاعة الله، وليستعمله فيما فيه الخير والنفع، أما أن يضيع المال وأن يبدد وأن يسرف فإن الله ﷻ يسأله عن ذلك، «لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ» - وذكر منها - «وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ»^(١).

(١) رواه الترمذي (٢٤١٦)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٩٤٦).

٣٢- وعن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنْ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرَاوُونَ الْمُتَسَدِّقُونَ الْمُتَقَبِّحُونَ» حسَّنه الترمذي ^(١).

* قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا»، وهذا فيه فضل حسن الخلق ورفيع منزلة أهله في الجنة ^(٢).

* قال: «أقربكم مني مجلساً يوم القيامة»، وهذا فيه أن حُسن الخلق سبب لرفعة الدرجات وعلو المنازل يوم القيامة، حتى يكون صاحب الخلق العظيم والخلق الرفيع أقرب منزلة إلى النبي ﷺ يوم القيامة، «أقربكم مني مجلساً يوم القيامة»، وهذا فيه فضل حسن الخلق، وأن حسن الخلق سبب لرفعة الدرجات وعلو المنازل، ولكن متى يكون حُسن الخلق كذلك؟ أي: سبباً لرفع الدرجات وعلو المنازل؟

لا يكون الخلق سبباً لنيل هذا الثواب وهذه الرفعة وهذا العلو، إلا إذا فعله العبد تقريباً إلى الله وطلباً لرضاه، أما إن كان فعل حسن الخلق لمصالح دنيوية فله ما فعله حُسن الخلق لأجله، وما له عليه يوم القيامة من نصيب، فمن فعل حسن الخلق في الدنيا للشهرة مثلاً؛ ينال شهرة، لكن لا يجد عليه شيئاً يوم القيامة، وقد

(١) رواه الترمذي (٢٠١٨)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٧٠٤).

(٢) قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «فكلما كان المرء أحسن خلقاً؛ كان أقرب إلى رسول الله ﷺ مجلساً يوم القيامة من غيره، وكلما كان أسوأ خلقاً كان أبعد» «أحاديث الأخلاق» (ص ٨).

سأل عدي بن حاتم الطائي النبي ﷺ عن والده حاتم، وحاتم مضرب المثل في الكرم، حتى إنهم إذا أرادوا أن يذكروا الكرم قالوا: «كرم حاتمي»، مضرب مثل في الكرم، فسأل النبي ﷺ عن والده حاتم وذكر كرمه، وأنه يفعل كذا ويفعل كذا، قصصه عجيبة للغاية في الكرم، هل ينفع عند الله؟ قال النبي ﷺ: «إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَذْرَكَهُ»^(١)؛ أي: الشهرة، أراد الشهرة ونال الشهرة، والشهرة نالها واستمرت، ولا يزال الناس عبر الأجيال يذكرونه بالكرم، واشتهر به، لكن إذا وقف بين يدي الله يوم القيامة لا يجذ عليه شيئاً، قال: «إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَذْرَكَهُ»، أما عند الله فلا ينفعه، فلا يكون حُسن الخلق نافِعاً للعبد إلا إذا صدر من الإنسان على وجه التقرب لله، وهذا المعنى قد يغفل عنه بعض الناس، يستحضر التقرب في الصلاة في الصيام في الحج، ويغفل عن التقرب في باب الأخلاق، فالأخلاق من جملة القُرب التي يترتب عليها الثواب والأجر العظيم وعلو المنازل عند رب العالمين ﷻ، وفي «صحيح مسلم»: عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمُسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: «لَا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ»^(٢).

ولهذا الأخلاق والآداب وهذه الأعمال تُعمل من أجل غفران الخطايا يوم الدين، ورفعة الدرجات يوم لقاء رب العالمين ﷻ، ولما سئل ﷺ عن أكثر ما يكون به دخول الجنة، قال: «تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ»^(٣).

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٨٢٦٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٣٢)، وحسنه الألباني في «التعليقات الحسان» (٣٣٣).

(٢) رواه مسلم (٢١٤).

(٣) رواه الترمذي (٢٠٠٤)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (١٧٢٣).

* قال: «وَأَنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرَاوُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفَيِّهُونَ»، وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث في هذه الترجمة؛ التحذير من الثرثرة والتشديق بالكلام ولو كه باللسان، فإن هذا أمر يُذم عليه الإنسان.

* قال: «وَأَنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرَاوُونَ»، والثرثار: هو الذي يُكرر الكلام، من الثرثرة، وهي كثرة الكلام، «وَالْمُتَشَدِّقُونَ»، المتشديق هذه الكلمة من الشُّدْق، وهي جانب الفم؛ أي: يلوك لسانه ويتوسع في الحديث، ومثله كذلك قوله: «الْمُتَفَيِّهُونَ» يتقعر في الكلام، ويتوسع في الكلام عن غير حاجة، وإنا هي ثرثرة يُكثر من الكلام عن غير حاجة، بل ربما فيما فيه مضرة عليه وعلى الجالسين معه.

١٧- باب: التشنق وتكلف الفصاحة

وقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ﴾^١
 الآية [المنافقون: ٤].

* قال رحمه الله تعالى: «باب التشنق وتكلف الفصاحة»، التشنق: هو الإكثار من الكلام، والتوسع فيه، وعدم الاحتراز من آفات اللسان، وإنما يتشنق بالكلام ويحاول أن ينمق حديثه وألفاظه، ولكن المضمون لا نفع فيه، أو فيه مضرة عليه وعلى من يستمع إليه، وهمُّه هو تزويل الكلام وتنميقه وتجميل الألفاظ، بحيث تشد السامع.

«وتكلف الفصاحة»: لا تأتي الفصاحة عنده سجية، وإنما يتكلف الفصاحة، ويتكلف البيان، وجمال المنطق، لكن المضمون المعاني والحقائق، فهذه لا نفع فيها أو فيها مضرة عليه وعلى من يستمع إليه.

قال الله ﷻ: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ﴾؛ أي: المنافقين، ﴿تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ﴾ نضارة الأجسام وترتيب الهيئة والهندام والمظهر... إلى آخره، تعجبك أجسامهم، ﴿وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ﴾ لأنهم يتفننون في تنميق الكلام وتجميله والتأثير على السامع، حتى إن من يستمع ويعجبه قوله، ويدخل في كلامه أشياء حسنة ليتوصل من خلالها إلى أشياء محرمة وباطلة، يلبسون الحق بالباطل.

٣٣- عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا» رواه البخاري ^(١).

قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا»، من: للتبعض، فليس كل البيان كذلك، وإنما من البيان لسحر، والمراد بالبيان الذي وُصف بهذا الوصف: هو الكلام الذي حرص صاحبه على تزويقه وتنميته والتفاسيح فيه وعرضه بصورة جميلة شيقة للسامع، ولكن في الحقيقة هو دعوة إلى ضلال، ودعوة إلى باطل، فيحسن البيان، يحسن المنطق ليسحر القلوب ويجلبها إلى الأهواء التي عنده والباطل الذي يدعو إليه، قال: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا»؛ أي: يسحر القلوب ويؤثر في الناس مثل ما يؤثر السحر صرفاً وعطفاً، فهذا فيه تحذير من البيان الذي على هذه الصفة، أما البيان الكلام البين الواضح الفصيح النافع المقيد؛ فهذا لا يُذم ^(٢).

(١) رواه البخاري (٥٠٤٦).

(٢) قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمته الله: «وإنما أدخل كثيراً من هذه الأنواع المذكورة في فنّ السحر للطائفة مداركها لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه، ولهذا جاء في الحديث "إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا"» «أضواء البيان» (٤/٤٧).

٣٤- وعن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّ اللَّهَ يَغْضُ الْبَلِغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا يَتَخَلَّلُ الْبَقْرَةُ». حسنه الترمذي.

قال: وعن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّ اللَّهَ يَغْضُ الْبَلِغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا يَتَخَلَّلُ الْبَقْرَةُ»، يتخلل لسانه؛ أي: يلوك اللسان بلسانه، ويُعنى برعاية تزويق الكلام والألفاظ والمنطق، ولكن المضمون دعوة إلى ضلال وإلى باطل وإلى أهواء، فمن كان كذلك فإنه يبغيض إلى الله.

وهذا يستفاد منه: أن مجرد الفصاحة والبيان وسلامة المنطق هو بحد ذاته ليس مدحًا، إلا إذا كان ذلك في الحق والهدى، فبعض الناس يعتني بالفصاحة للفصاحة ذاتها ولجمال الألفاظ نفسها، وليس عنده شيء من الاهتمام بدين الله والعمل على استغلال هذه الآلة التي هي الفصاحة لنفع عباد الله رضي الله عنه، وإنما همه الفصاحة للفصاحة نفسها، هي مقصده تزويق الكلام وتنميته، ولهذا يعتني بالألفاظ عناية دقيقة، أما المضامين والحقائق لا يبالى بها، بل بعضهم - وهذا يقع كثيرًا في الشعر - يبالغ في الأوصاف، بل يكذب، لا لشيء إلا لأجل أن يظهر الكلام بشكل أجمل وألفاظ أحسن، ولهذا قيل: «أعذب الشعر أكذبه»، وقيل أيضًا: «لا يبلغ الرجل ذروة الأدب حتى يصبح قليل الأدب»، فهذا الكلام الذي يقال هو في حق من كان كذلك يعتني بالفصاحة لذات الفصاحة، ويعتني بالبيان لذات البيان، ويعتني بالألفاظ ولا يبالى بقضية الحقائق والمعاني، هل هي نافعة أو ضارة؟ ولهذا بعضهم بالغ - وإلياذ بالله - كما قال ذلك أحد المشاهير الأدباء القدامى قال: «لا دخل للعقائد في الشعر»؛ يعني: حتى لو كان في الشعر مخالفة للعقيدة يقول: ما يضر! لأن هذا شعر، جمال ألفاظ، ولهذا يأتي في الشعر ألفاظ مخلة بالعقيدة ومخلة بالأدب في بعض الأحيان، فإلى هذه الدرجة بلغ الحال ببعض الناس من اهتمامه بالألفاظ وتضييعه للحقائق والمضامين، والله المستعان.

١٨- باب: شدة الجدل

وقول الله تعالى: ﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ [البقرة: ٢٠٤].

قال المصنف رحمه الله تعالى: «باب شدة الجدل»، الجدل وشدته يراد به: الخصومة والمنازعة واللجج وكثرة ذلك، فإن هذا من أوصاف اللسان الذميمة وآفاته السيئة، وعندما يكون الإنسان مجادلاً مخاصماً لدوداً، فإن هذا الوصف يُعد من أوصاف اللسان السيئة.

وأورد ﷺ قول الله ﷻ: ﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ [البقرة: ٢٠٤]، و(ألد الخصام): من اللدد، وهو: الشدة، ومعنى (ألد الخصام)؛ أي: أشده، أو شديد الخصام والمنازعة، وذكر الله ﷻ ذلك في سياق الذم والتقبيح لهذا العمل، قال ﷻ: ﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾.

٣٧- عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأُلْدَ الْحَصِيمُ»^(١).

أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأُلْدَ الْحَصِيمُ»، (أبغض)؛ أي: أشد الناس بغضاً إلى الله تعالى، وهذا يدل على قبح هذا العمل وشناعته، وأن فاعله بغيض إلى الله تعالى، كما أنه بغيض إلى خلق الله تعالى.

* قال: «إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ»، وقوله: (الرجال) لا مفهوم له، ولكن بما أن الخطاب في الغالب للرجال ذكر الرجال، وإلا فإن الحكم يتناول النساء، فأبغض النساء إلى الله من كانت بهذه الصفة.

* قال: «أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأُلْدَ الْحَصِيمُ»، (الألد) عرفنا معناه، قيل: إن هذه الكلمة أخذت من لذيدي الوادي؛ أي: جانباه، وقيل: أخذت من لذيدي الفك أو الفم، وهما جانباه، والمراد: أنه يراوغ بكلامه، ويذهب بمن يخاصمه هنا وهناك، بحيث أنه يحاول أن يمرر فكره أو رأيه أو مطلبه وحاجته بأي طريقة كانت؛ بالمراوغة، بالذهاب بمن يخاصم هنا وهناك، دون مبالاة بالحق، ودون تحرُّ للهدئ والصواب، فهذا من أبغض الناس إلى الله تعالى.

٣٨- وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً: «كَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُخَاصِمًا»^(١).

وأورد هذا الحديث -حديث ابن عباس رضي الله عنه- عند الترمذي مرفوعاً، قال: «كَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُخَاصِمًا»، وهذا فيه شناعة هذا العمل، عندما يكون الإنسان ديدنه الخصومة واللجج والجدال والمنازعة، وأنه لا يزال مستمراً على ذلك، فهذا من شر الإثم وأعظمه.

(١) رواه الترمذي (١٩٩٤)، وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٤٠٩٦).

١٩- باب: من هابه الناس

خوفا من لسانه

وقول الله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ [الهمزة: ١].

* قال: «باب من هابه الناس خوفاً من لسانه»؛ أي: لسلطة لسانه وبذاءته وشدة فُحْشه وتجريته على الناس والنيل من أعراضهم همزاً ولمزاً ووقية، ولا يبالي بذلك، فمن كان بهذا الوصف فإن الناس إلى التقوا به يتقونه ويدرأونه خشية لسانه، فهذه الترجمة فيمن هابه الناس خوف لسانه، فهابه الناس ليس لوقاره ولا لفضله ولا لتبله ولا لإحسانه، وإنما لأن لسانه سليط وبذيء وجريء على الناس. أورد قول الله ﷻ: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾، (ويل): هذه كلمة تهديد ووعيد، ﴿لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾؛ أي: هماز لماز، واجتماع هاتين الكلمتين تعني أن الهمز بالفعل، واللمز باللسان، هماز لماز أو همزة لمزة؛ أي: يطعن في الناس ويسيء إليهم بجوارحه، كما أنه أيضاً يسيء إليهم بلسانه، ولا يسلمون منه لا من فعاله ولا من مقالته، (همزة لمزة)، ومن كان بهذا الوصف فإن الناس يهابونه ويخشون منه، وإذا التقوا به وجمعهم به مجلس على كراهة فإنهم يدارونه خوف لسانه وسلطة لسانه.

٣٩- عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَّعَهُ النَّاسُ - أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ - اتِّقَاءَ فُحْشِهِ»^(١).

قال: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَّعَهُ النَّاسُ - ومعنى (ودع) أي: ترك، - أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ - اتِّقَاءَ فُحْشِهِ»، هذا الحديث له قصة في «الصحیح»، وهي: أن رجلاً جاء إلى بيت النبي ﷺ، واستأذن، فقال: «اِذْنُوا لَهُ بِئْسَ، أَخُو الْعَشِيرَةِ أَوْ ابْنُ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتُ الَّذِي قُلْتُ، ثُمَّ أَلَنْتُ لَهُ الْكَلَامَ قَالَ «أَيُّ عَائِشَةٍ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ - أَوْ وَدَّعَهُ النَّاسُ - اتِّقَاءَ فُحْشِهِ»، فلما دخل على النبي ﷺ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ! خاطبه خطاباً لطيفاً، فقالت عائشة رضي الله عنها: قلت فيه ما قلت؛ يعني: «بئس أخو العشيرة»، ولما دخل أَلَنْتُ لَهُ الْقَوْلَ، فقال هذه الكلمة ﷺ: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَّعَهُ النَّاسُ - أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ - اتِّقَاءَ فُحْشِهِ».

وهذا أيضاً يستفاد منه أن الواجب على العاقل إذا ابتلي بشخص بهذا الوصف معروف بالفحش، بسلطة اللسان؛ أن يداريه وأن يلين له القول لاتقاء شره والوقاية من أذاه والسلامة منه، كما صنع النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

والشاهد: أن من كبائر اللسان أن يكون الإنسان بهذا الوصف، لسانه سليطاً، يقع في الأعراض همراً لمراً سباً وقيعة، وغذا التقى به الناس يعرفونه بذلك، ويهابونه خوف لسانه وسلطة لسانه، فهذا يُعد من الأوصاف الذميمة ويُعد في جملة كبائر اللسان.

٢٠- باب: البذاء والفحش

وقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢].

* قال: «باب البذاء والفحش»، البذاء والفحش هذان اللفظان إذا اجتمعا - كما سيأتي اجتماعهما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الآتي الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى -، فإن البذاء يكون في اللسان، والفحش يكون في الفعل.
والمعنى: أن البذاء والفحش هو تعدُّ وإساءة إلى الآخرين وظلم للأعراض وتعدُّ على الأعراض، فما كان من ذلك باللسان فهو بذاء، وما كان من ذلك بالجوارح فهو فحش.

* قال: «وقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾» قال أهل العلم: (الزور): هو الباطل ومجالس الباطل، ومعنى (لا يشهدون)؛ أي: لا يحضرون، (والذين لا يشهدون الزور)؛ أي: لا يحضرون مجالس الباطل، المجالس التي هي مشتملة على ما حرم الله ﷻ، من غيبة أو نسيمة أو سخرية أو همز أو لمز أو وقعة في الأعراض أو غير ذلك، فإن هذه كلها مجالس زور؛ لأن الزور هو الباطل، وعباد الرحمن - لأن هذه جاءت في سياق أوصاف عباد الرحمن - من أوصافهم أنهم لا يشهدون الزور؛ أي: لا يحضرون مجالس الباطل، بل يصونون أنفسهم عن حضورها وشهودها والجلوس مع أهلها؛ لأنه إن جلس مع أهل الباطل في مجالسهم تلتخ بباطلهم وأصابه من باطلهم قدرًا ونصيبةً.
قال: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾، وهذا فيه أنهم

لا يقصدون مجالس اللغو والمجالس القائمة على اللغو والكلام المحرم، لكن لو
قُدر أن أحداً منهم مر على شيء من هذه المجالس يمر مرور الكرام، منزهاً نفسه
عن الجلوس في تلك المجالس أو شهودها أو حضورها.

٤٠- عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «ليس المؤمنُ بالطَّعَانِ ولا اللَّعَّانِ ولا الفاحش ولا البذيء» حسَّنه الترمذي ^(١).

قال: عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «ليس المؤمنُ بالطَّعَانِ ولا اللَّعَّانِ ولا الفاحش ولا البذيء» هذه أمور أربعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست من أوصاف أهل الإيمان، ومعنى ذلك أن هذه الأوصاف أو شيء منها إذا دخلت على أحد دل ذلك على ضعف إيمانه ونقص دينه.

والنفي هنا قال: «ليس المؤمن» نفى للإيمان الوجوب؛ يعني: ليس نفيًا لأصل الإيمان ولا أيضًا نفيًا لكمال الإيمان المستحب، وإنما هو نفى لكمال الإيمان الواجب، بمعنى أن من ارتكب هذه الأمور فقد وقع في كبيرة من الكبائر استحق بها أن يُنفى عنه الإيمان الذي أوجبه الله صلى الله عليه وسلم، ويكون بذلك عرَّض نفسه لعقوبة الله صلى الله عليه وسلم. «ليس المؤمن»؟ أي: ليست هذه أوصاف لأهل الإيمان، وليست هذه من شعب الإيمان، ولا أعمال أهل الإيمان، وإنما هذه من شعب الكفر؛ لأن المعاصي من شعب الكفر، كما أن الطاعات من شعب الإيمان، وإن لم يكن فاعل كل معصية من هذه المعاصي كافرًا، لكنها ليست من شعب الإيمان.

* قال: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان» هذان وصفان ذميان، ذكر صلى الله عليه وسلم أنهما ليس من أوصاف المؤمن: الطعان واللعان. الطَّعَان: هو الذي يذكر الناس بالسوء. واللَّعَان: هو الذي يدعو عليهم بالسوء.

«ليس المؤمن بالطعان»، الطعان: هو الذي يذكر الناس بالسوء، يقع في

(١) رواه الترمذي (١٩٧٧)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣٢٠).

الأعراض، يغتَاب، يسخر، يستهزئ، يهمز، يلمز، يتهمك في الناس، الذي يذكر الناس بالسوء هنا يقال عنه: (طَعَّانٌ)؛ يعني: يطمع في الناس، يقع فيهم وفي أعراضهم، ويتكلم ويقدح، فيقال له: طعان.

«ولا اللعان»، اللعان: هو الذي يدعو على الناس بالسوء، يدعو عليهم بسخط الله، يدعو عليهم بغضب الله، يدعو عليهم بالخزي، يدعو عليهم بالهلاك، يدعو عليهم بالنار، ليس خاصاً بلفظ اللعن فقط، بل يشمل كل ما كان من هذا القبيل، وكل ما أدى إلى هذا المعنى فإنه يتناوله، ولهذا جاء في الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله، عن النبي ﷺ أنه قال: «لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا بِغَضَبِهِ وَلَا بِالنَّارِ»^(١)، فهذا كله لعن، عندما يقول القائل مثلاً لآخر: أخزاه الله، أو أدخله الله النار، أو حرمه الله من الجنة، أو غضب الله عليه، أو سخط الله عليه... كل هذا لعن، ليس اللعن بلفظة اللعن فقط، بل يشمل ذلك؛ لأن النبي ﷺ قال: لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا بِغَضَبِهِ وَلَا بِالنَّارِ، هذا كله داخل في الدعاء على الغير بالطرْد والإبعاد من رحمة الله ﷻ.

فإن قوله: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان» يشمل قوله: (الطعان) من يخبر عن الناس بالسوء، ويشمل قوله: (اللعان) من يدعو على الناس بالسوء، وقد جاء في حديث آخر، أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٢)، واللعان الذي من وصفه لعن الناس بمعنى يدعو عليهم بالشر، ومن وصفه الطعن في الناس وهو الذكر للناس بالسوء، بهذا الوصف الذي قام به ليس

(١) رواه أحمد في «مستدركه» (٢٠١٧٥)، وأبو داود (٤٩٠٦)، والترمذي (١٩٧٦)، وحسنه

الألباني في «صحيح الجامع» (٧٤٤٣).

(٢) رواه مسلم (٦٥٥٦).

مؤهلاً أن يكون يوم القيامة شهيداً أو شفيعاً، قال: «إِنَّ اللَّعَّائِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، لا يكونون شهداء، الشهداء: هم الذين يذكرون الناس بالخير، والشفعاء: هم الذين يدعون لهم بالخير، «لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؛ أي: ليسوا أهلاً بذلك، لأن الناس في الدنيا لم يسلموا من ألسنتهم طعناً ولا لعناً، فكيف يكونون شهداء لهم أو شفعاء لهم يوم القيامة وهم أصلاً في الدنيا ما سلموا منهم؟! وهذا مما يدل على خطورة هذا الوصف، الطعن واللعن، وأن المسلم لا ينبغي أن يكون كذلك، كما جاء في الحديث: «لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا»^(١)، أي: ينبغي أن يحذر ذلك.

ومناسبة هذا الحديث: ابن عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا»^(٢) ما حصل منه اللعن بعد ذلك منذ سمع هذا الحديث، ولهذا جاء عن سالم بن عبد الله أنه قال: «ما سمعت عبد الله لا عنا أحدا قط ليس إنساناً..»^(٣)، وقيل: إن هذا الاستثناء (ليس إنساناً)؛ أي: إلا إنساناً، فهنا استثناء بـ (ليس)، ويوضح ذلك رواية للحديث عند «ابن أبي الدنيا»، قال فيها: «إلا إنساناً واحداً»^(٤)، بدل قوله: (ليس إنساناً) فابنه يخبر عنه أنه لم يسمعه يلعن أحداً، إلا مرة واحدة.

وقد جاء في «شعب الإيمان» أن الذي لعنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذه المرة الواحدة هو: خادم له ورقيق عنده أغضبه وأسخطه فلعنه ثم إنه رضي الله عنه أعتقه، فلم

(١) رواه مسلم (٢٥٩٧).

(٢) رواه الترمذي (٢٠١٩)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٦٣٦).

(٣) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٠٩)، وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (٢٣٥).

(٤) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (٣٨٦).

يحصل منه هذا الأمر إلا مرة واحدة وهذا فيه: أنه ليس متخلفًا بهذا الخلق، حتى إن ابنه الذي هو ملازم له وعلى دراية بسيرته وأخباره ومعاملاته يقول: «ما لعن ابن عمر خادما له قط إلا واحدا فأعتقه»^(١).

وهذا يفيد أن المسلم ينبغي عليه أنه إذا سمع هذه الأحاديث في الوعيد والتحذير ألا يكون حظه منها مجرد سماعها ومعرفتها، بل ينبغي أن يبادر إلى التطبيق العملي ليكون من أهل الحق والهدى ولزوم دين الله ﷻ وشرعه.

* قال: «ولا الفاحش ولا البذيء»؛ أي: ليس من وصفه الفحش ولا البذاء. والفحش: يُطلق على كل ما استفحش من العمل وبلغ مبلغًا في قبحه. والبذاء: يطلق على قبح لسان المرء في إسفافه بالقول وفساد لسانه في سلاطته في سوءه.

والجمع بين هذين اللفظين كما تقدم (الفحش والبذاء)، يكون الفحش في الأفعال، والبذاء في الأقوال، وعند انفراد كل منهما فإنه يتناول معنى الآخر.

(١) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥١٥٧).

٤١ - وله وصححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ اللَّهَ يَغْضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِالْفُحْشِ»^(١).

* قال: «وله»؛ أي: ابن مسعود رضي الله عنه، عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ»، وهذا فيه أن حسن الخلق ثقیل في الميزان، وسبب للرفعة عند الله سبحانه يوم القيامة يوم لقاء الله سبحانه، وقد مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنْ مِنْ أَحْبَبَكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا»، فحسن الخلق موجب لدخول الجنة، سئل عما يكون به دخول الجنة، قال: «تَقْوَى اللَّهِ، وَحَسَنُ الْخُلُقِ»، وموجب لرفعة الدرجات، وأيضاً هو ثقیل في الميزان، وهذا كله مما يدل على فضل حسن الخلق. وحسن الخلق في التعامل مع الناس يتلخص في حديثين:

١ - أن تحب لهم ما تحب لنفسك: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»^(٢).

٢ - وأن تأتي لهم الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك؛ أي: تعاملهم بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها.

فحسن الخلق يتلخص في ذلك.

* قال: «وإنَّ اللَّهَ يَغْضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِالْفُحْشِ»، وذكر ذلك يدل على أن الفحش والبذاء ونحو ذلك، كل ذلك من سوء الخلق، وأن المرء إذا ساء خلقه كان بهذا الوصف فاحشاً بذيقاً، إلى غير ذلك من الأوصاف.

(١) رواه أبو داود (٤٧٩٩)، والترمذي (٢٠٠٢)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٢٦٤١).

(٢) رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥).

٤٢- ولمسلم: عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يَنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ»^(١).

قال: ولمسلم: عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يَنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ»، قد أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذه الترجمة تنبيهاً إلى أن المرء إن لم يكن رقيقاً في تعامله مع الناس سيخرج به عدم رفقهِ إلى الفحش والبذاء، بينما الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، يزيه بالأخلاق، بالآداب، بالتعاملات الكريمة الفاضلة، وإذا نُزع الرفق من الأمور فإنه يفضي بالإنسان إلى الفحش والبذاء.

(١) رواه مسلم (٢٥٩٤).

٤٣- وللترمذي وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «ألا أخبركم بمن يُحرّم على النار وتُحرّم عليه النار؟ تُحرّم على كل قريب هين سهل»^(١).

قال: وللترمذي وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً؛ أي: إلى النبي ﷺ: «ألا أخبركم بمن يُحرّم على النار وتُحرّم عليه النار؟»، وهذا من أسلوب التشويق في التعليم، ويكثر في أحاديث النبي ﷺ، ثم بين ذلك.

* قال: «تُحرّم على كل قريب هين سهل»، على كل قريب؛ أي: قريب من الخير، وهذا فيه أن هذا الذي تحرم عليه النار قريب من الخير مبادر إليه، مسارع إليه، معتنى به.

«هين»: هين في تعاملاته، في لطفه، في آدابه وأخلاقه، في ألفاظه ومنطقه.

«سهل»؛ أي: في أموره وشئونه كلها.

فالمتمصف بالرفق، وبالأناة، وباللين، وبالسهولة، وباللطف، وبالقرب من الخير، هذه أوصاف تجمع معاني اللطف والرفق وحسن التعامل، البعد عن الفحش والشدّة والغلظة ونحو ذلك، فمن كان كذلك فإنه كما أخبر نبينا ﷺ تُحرّم عليه النار يوم القيامة، وهذا فيه شاهد لما سبق؛ أن حُسن الخلق من موجبات دخول الجنة والنجاة من النار.

(١) رواه الترمذي (٢٤٨٨)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (١٧٤٤).

٤٤ - ولمسلم عن جرير رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ يَحْرِمَ الرَّفْقَ يَحْرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ»^(١).

قال: ولمسلم عن جرير رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي ﷺ: «مَنْ يَحْرِمَ الرَّفْقَ؛ أَي: في تعاملاته وما يأتيه من أمور، فإنه «يَحْرِمُ الْخَيْرَ كُلَّهُ»، وهذا يدل على أن الرفق في الأمور هو باب الخير، وأن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وأنه إذا نُزِع فإنه يشين الأمور، وإذا حُرِمَ العبد حُرْمُ الخير كله، والله ﷻ رفيق يحب الرفق، والواجب على العبد المؤمن أن يكون رفيقاً؛ رفيقاً في تعاملاته مع الناس، مع أهله، مع ولده، حتى الدواب يتعامل معها بالرفق، فإن الله ﷻ رفيق يحب الرفق.

(١) رواه مسلم (٢٥٩٩).

٢١- باب: ما جاء في الكذب

وقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَقْعِرُ الْكَذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النحل: ١٠٥].

وقوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَمَّا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [البقرة: ١٠].

وقوله تعالى: ﴿وَيَلْ لَّكَ أَفَّاكٌ أَتَىٰ﴾ [الجاثية: ٧].

* قال ﷺ: «باب ما جاء في الكذب»، والكذب من آفات اللسان، وكبائر اللسان، ولهذا ساقه رحمه الله تعالى في أبواب كبائر اللسان.

وكما أن الصدق مطابقة القول لما في القلب، ومطابقته للمخبر عنه، فإذا انخرم أحد هذين الأمرين صار كذباً، إما كذباً من حيث عدم مطابقته لما في القلب، أو من حيث عدم مطابقته للمخبر عنه، ومن باب التوضيح: لو أن قائلًا قال: «أشهد أن محمداً رسول الله ﷺ»، قالها بلسانه دون اعتقاد لهذا الأمر في قلبه، فمن خبر المخبر عنه، محمد رسول الله ﷺ، ومن حيث مطابقة القول لما في القلب كذباً، ولهذا قال الله ﷻ: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُتَنَفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَنَفِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١]، كاذبون؛ أي: في عدم مطابقة ما قالوه بألسنتهم لما في قلوبهم، فحقيقة الصدق: مطابقة القول لما في القلب، بحيث يتواطأ اللسان والقلب، ومطابقته للمخبر عنه، فإذا انخرم أحد هذين الأمرين لم يكن صدقاً.

والكذب من أوصاف المنافقين، وهو من علامات النفاق، ومن فروع النفاق، وإذا كان هذا الكذب متعلقاً بالاعتقاد بحيث يُظهر الإيمان ويُطن الكفر،

فهذا الكفر الأكبر الناقل من الملة، وإذا كان يُظهر الصدق ويظهر الوفاء ويظهر الأمانة، ويبطن خلاف ذلك، فهذا النفاق العملي، وهذه الفعال من صفات المنافقين، ومن صفات النفاق وعلاماته، وسيأتي فيما ساقه المؤلف رحمه الله تعالى من أدلة ما يبين هذا المعنى.

أورد أولاً قول الله ﷻ: ﴿إِنَّمَا يَقْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِتِلْكَ آيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ﴾ [النحل: ١٠٥]، وهذه الآية أوردها رحمه الله تعالى لبيان أن الكذب صفة الكفار، وأن الكذب من فروع الكفرة، كما أن الصدق من فروع الإيمان، فإن ضده الكذب من فروع الكفر ومن فروع النفاق، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب النفاق في شخص أن يكون منافقاً خالصاً، أو منافقاً النفاق الأكبر، كما أنه أيضاً لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان في شخص أن يكون بذلك مؤمناً، فهذه الآية فيها أن الكذب من فروع الكفر وأعمال الكافرين، قال الله ﷻ: ﴿إِنَّمَا يَقْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِتِلْكَ آيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ﴾، وهذا ذكره الله ﷻ ردّاً على الكفار المشركين عندما افتروا الكذب على الرسول ﷺ، وقالوا: إن هذا الوحي وهذا القرآن الذي جاء به ليس من عند الله، وإنما بشر علمه إياه، ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل: ١٠٣]، فرد الله ﷻ عليهم بقوله: ﴿إِنَّمَا يَقْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِتِلْكَ آيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ﴾، فإذا الكذب من صفات النفاق، ومن صفات الكفر، ومن صفات الكافرين.

وأورد أيضاً قول الله ﷻ: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [البقرة: ١٠]، وهذه الآية فيها بيان أن الكذب من صفات النفاق وعلامات المنافقين، كما أن الآية التي قبلها في بيان أن الكذب من صفات الكفر وعلامات الكافرين، فهذه الآية

فيها أن الكذب من علامات النفاق، قال الله ﷻ: ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾، ذكر الله ﷻ ذلك في سياق ذكر أوصاف أهل النفاق، وسيأتي أن الكذب من علامات النفاق وآياته، كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى.

ثم ختم هذه الآيات الكريمات بقول الله ﷻ: ﴿ وَبَلِّغْ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴾ [الجاثية: ٧]، هذه كلمة تهديد ووعد، وقيل: إن (ويل) واد في جنهم.

(لكل أفاك)؛ أي: في مقاله، (أثيم)؛ أي: في فعالة.

﴿ وَبَلِّغْ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴾؛ أي: في مقاله أفاك، وفي فعالة أثيم، يفعل الإثم الذي يوجب العقوبة وسخط الله ﷻ.

والشاهد هو قوله: ﴿ أَفَّاكٍ ﴾، والأفاك: هو الكذاب والمفتري، وأن له العذاب وله الويل والتهديد بالعقوبة من الله ﷻ، مما يدل على عظم شناعة الكذب وخطورته على صاحبه.

٤٥- عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصُدَّقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدَقَ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا» أخرجه ^(١).

هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه حث على الصدق وترغيب فيه، وتحذير من الكذب وبيان لخطورته.

قال عليه صلوات الله وسلامه: «إِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ»، والبر: هذه الكلمة اسم جامع شامل لأفعال وأمر الخير كلها، وقرأ في ذلك آية البر في سورة «البقرة»: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ﴾ إلى آخر الآية [البقرة: ١٧٧]، فالبر يشمل الدين عقيدة وشرعة، فهي كلمة جامعة، اسم جاع شامل لأمر الخير كلها.

وهنا يخبر ﷺ أن «الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ»، ما معنى ذلك؟ أي: أن الصدق يهدي؛ أي: يدل ويرشد صاحبه إلى أعمال الخير كلها وأبواب الخير كلها، فإذا وُفِّق العبد إلى الصدق وأوتي قلباً صادقاً ولساناً صادقاً، فإن هذا يهديه إلى أعمال الخير كلها، وأبواب الخير بأنواعها واختلاف مجالاتها.

قوله: «إِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ» هذا شاهده في آية البر المتقدمة: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ

(١) رواه البخاري (٦٠٩٤)، ومسلم (٢٦٠٧).

وَالسَّائِلِينَ فِي أَرْقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُتَوَسِّلِينَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّبْرِينَ فِي أَلْبَاسٍ وَالضَّرَاءَ وَحِينَ أَلْبَاسُ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ﴿١٦٧﴾، فهذا شاهد لذلك،
وأن صدق العبد مع الله، صدقه في لسانه وصدقه في منطقه يهدي إلى كل أبواب
الخير عقيدة وشريعة.

وقوله: «وَأَنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ» أيضًا شاهده في القرآن، في قوله ﷺ: ﴿إِنَّ
الْأَبْرَارَ لَفِي نَجْمٍ﴾ [الأنفطار: ١٣]، وهذا فيه أن البر يهدي إلى النعيم في الدور الثلاثة: في
الدنيا، والبرزخ، ويوم القيامة.

* قال: «وَأَنَّ الرَّجُلَ لِيَصُدَّقَ وَيَتَحَرَّى الصَّدَقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا»،
والصديق: اسم مبالغة من الصدق؛ أي: كثير الصدق، ولا يصل العبد إلى هذه
المنزلة العلية والرتبة الرفيعة إلا بتحرره للصدق، ومواظبته عليه، وعنايته به،
ومباعدته عن ضده الكذب، فإن العبد لا يزال يصدق ويتحرى الصدق؛ أي:
ويواظب على ذلك ويعتني بذلك ويداوم على ذلك حتى يكتب عند الله ﷻ
صديقًا.

* قال: «وَأَنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ» هذا فيه التحذير من الكذب وبيان
خطورته.

«يهدي إلى الفجور»؛ أي: يدل ويرشد ويفضي بصاحبه إلى الفجور،
(والفجور): هنا كلمة جامعة للشر كله، كما أن (البر) - كما تقدم - كلمة جامعة
للخير كله، فالفجور كلمة جامعة للشر كله، فمعنى ذلك: أن الكذب يهدي صاحبه
بمعنى يفضي به ويدله إلى كل شر.

«وَأَنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ» وهذا أيضًا شاهده في القرآن، ﴿وَأَنَّ الْفُجَّارَ
لَفِي حِمِيمٍ﴾ [الأنفطار: ١٤]، ومعنى ﴿لَفِي حِمِيمٍ﴾: أي في دورهم الثلاثة: في الدنيا،
والبرزخ، ويوم القيامة.

«وإنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا» وساءت الأحوال- والعياذ بالله- أن يُكتب هذا العبد عند ربه ومولاه كذابًا، نسأل الله العافية، يكذب ويكذب ويتحرى الكذب ويتعامل مع الناس بالكذب ولا يزال، ثم النتيجة والعياذ بالله يُكتب عند رب العالمين كذابًا، ألا ساءت منزلة والعياذ بالله! ولهذا ينبغي على العبد أن يتقي الله ﷻ ويتجنب الكذب ويحذر منه، ويبعد عنه حتى يسلم من: هداية الكذب له إلى الفجور، ثم إلى النار والعياذ بالله، ثم أن يُكتب بسبب تحريه للكذب ومداومته عليه يكتب عند الله ﷻ كذابًا، حتى قال بعض العلماء: إن قوله: «يكتب عند الله كذابًا» أن هذا يعني عدم توفيقه للتوبة؛ بمعنى: أنه تأصل فيه الشر، وأصبح هذا الكذب المتراكم عنده لا يهديه إلا إلى الفجور، وأغلقت عليه أبواب الخير بسبب هذه التراكمات من الكذب التي أصبح يواظب عليها ويتحراها إلى أن بلغ هذا المبلغ، فكتب عند الله - والعياذ بالله - كذابًا.

قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: «قال العلماء: في هذا الحديث حث على تحري الصدق، وهو قصده، والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه، فإنه إذا تساهل فيه كثر منه فيُعرف به»^(١).

(١) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٦ / ١٦٠).

٤٦- وفي «الموطأ» عنه: «لا يزال الرَّجُلُ يكذبُ ويتحرَّى الكذبَ، فينكثُ في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتبَ عند الله من الكاذبين»^(١).

قال: وفي «الموطأ» عنه؛ أي: ابن مسعود رضي الله عنه، «موقوفًا»، وليس مرفوعًا إلى النبي ﷺ، وإنما موقوفًا على ابن مسعود رضي الله عنه.

* قال: «لا يزال الرَّجُلُ يكذبُ ويتحرَّى الكذبَ»، يتحرَّى الكذب؛ أي: يقصده، يعتني به، يواظب عليه، صار الكذب ديدنًا له.

«فينكثُ في قلبه نكتة سوداء»، النكتة: الأثر الصغير من أي لون، عندما مثلاً يكون عندنا ورقة بيضاء، فيوضع عليها لون أزرق أو أسود أو أخضر، يقال عن هذه القطعة الصغيرة من اللون: هذه نكتة، مثلاً يقال: هذه نكتة حمراء، وهذه نكتة سوداء، وهذه نكتة خضراء، وهكذا، فالنكتة: الأثر الصغير من أي لون.

قال هنا: «نكتة سوداء»، والله ﷻ ذكر هذا اللون وصفًا للكفار يوم القيامة، ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦]، تبيض وجوه أهل الإيمان، فالنكتة ليست من أي لون، وإنما من اللون الأسود.

* قال: «حتى يسود قلبه»؛ أي: أن هذه النكتة مع تكرار الكذب تستوعب القلب، كلما كذب نكتة أخرى ونكتة ثالثة وأخرى حتى يستوعب هذا اللون القلب كله، والله ﷻ يقول: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤]، (ران)؛ أي: غطى على قلوبهم واستوعب قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال: «حتى يسود قلبه فيكتبَ عند الله من الكاذبين».

(١) رواه مالك في «الموطأ» (١٨)، وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (١٧٤٧).

٤٧- وفيه عن صفوان بن سليم قال: قيل لرسول الله: أَيْكونُ المؤمنُ جَبَانًا؟ قال: «نعم» قيل: أَيْكونُ المؤمنُ بَخِيلًا؟ قال: «نعم» قيل: أَيْكونُ المؤمنُ كَذَّابًا؟ قال: «لا»^(١).

«وفيه» أي: الموطأ، «عن صفوان بن سليم»، وصفوان بن سليم تابعي، فالحديث مرسل، وأيضًا في سنده مقال، قال: قيل لرسول الله ﷺ: أَيْكونُ المؤمنُ جَبَانًا؟ يعني: هل هذه الصفة ممكن أن تكون موجودة في المؤمن؟ قال: «نعم»، والجبن ناشئ من الضعف في القلب، وفي الدعاء المأثور: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعُجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْلِ...»^(٢).

قيل: أَيْكونُ المؤمنُ بَخِيلًا؟ قال: «نعم»، والنبی ﷺ في الدعوة المتقدمة تعوذ من هذين الأمرين: «وَالْجُبْنِ...وَالْبُخْلِ...».

قيل: أَيْكونُ المؤمنُ كَذَّابًا؟ قال: «لا»، و(كذابًا): صيغة مبالغة، ومعنى (كذابًا)؟ أي: كثير الكذب، فقد تقع منه الكذبة والكذبتين، أما أن يكون مواظبًا على الكذب، وكثير الكذب، كما يدل عليه هذا الوصف، كَذَّابًا؟ قال: «لا»، والمراد بالنفي للإيمان هنا نفی لكمال الإيمان الواجب؛ لأن الكذب والمواظبة عليه وتحريه، وألا يزال العبد يكذب ويكذب ودينه الكذب، هذا من الكبائر التي تُخلُّ بكمال الإيمان الواجب، مما يعرّض صاحبه للعقوبة.

(١) رواه مالك في «الموطأ» (١٧)، وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (١٧٥٢).

(٢) رواه البخاري (٢٨٢٣)، ومسلم (٢٧٠٦)، واللفظ له.

٤٨ - وللترمذي وحسنه عن ابن عمر: «إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلِكُ مِيلًا مِنْ نَتْنٍ مَا جَاءَ بِهِ»^(١).

قال: وللترمذي وحسنه عن ابن عمر، مرفوعًا: «إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلِكُ مِيلًا مِنْ نَتْنٍ مَا جَاءَ بِهِ».

كما في الأصل في «سنن الترمذي» أو «جامع الترمذي»: «من نَتْنٍ مَا جَاءَ بِهِ»، وهذا فيه أن الكذب نتن، والنتن: هو الرائحة الكريهة الخبيثة.

* قال: «تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلِكُ مِيلًا» أي: مسافة؛ لأن الكذب له رائحة منتنة، فيبتعد الملك عنه لقبح رائحته، وإسناده فيه كلام، فيه رجل ضعيف يقال له: عبد الرحيم بن هارون^(٢).

(١) رواه الترمذي (١٩٧٢)، وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١٨٢٨).

(٢) انظر: «الجرح والتعديل» (١٦٠٤)، و«الضعفاء والمتروكين» (١٩١٨)، و«ميزان الاعتدال» (٥٠٤٤).

٢٢- باب: ما جاء في إخلاف الوعد

وقول الله تعالى: ﴿ فَأَعَقَّبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ ﴾ [التوبة: ٧٧].

* قال: «باب ما جاء في إخلاف الوعد»، الوعد: هو أمر يتعلق بالمستقبل، يقول الإنسان: سأفعل كذا، وسأقوم بكذا، وسأؤدي كذا في أمور مستقبلية، فهذا عهدٌ يجب الوفاء به، وهو من صفات أهل الإيمان، وعدم الوفاء من صفات أهل النفاق.

قال الله ﷻ: ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِذَا مَا اتَّخَذْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [التوبة: ٧٥]، فهذا ذكره الله ﷻ في أوصاف المنافقين، وأن هؤلاء عندما آتاهم الله ومنّ عليهم من فضله لم يفوا بهذا الوعد، فماذا قال؟ ﴿ فَأَعَقَّبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾، أعقبهم؛ أي: أخلفهم بسبب إخلافهم للوعد وعدم وفائهم به، أخلفهم ﴿ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾.

وهنا ملاحظة مهمة جداً: أن إخلاف العبد ما وعدَ به ﷻ على فعله خطير جداً؛ لأنه قد يُخِلِفُ نِفَاقًا، عندما يعاهد ربّه «لأفعلن كذا، لأقومن بكذا»، ثم إذا تفضل الله عليه ومنّ أخلف! هذا خطير على الإنسان قد يخلف نِفَاقًا، لأن هؤلاء أعقبهم عدم وفائهم للعهد الذي عاهدوا الله ﷻ عليه أعقبهم الله ﷻ بنفاق مستمر دائم إلى يوم القيامة ﴿إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ﴾، فهذا يدل على خطورة ذلك، ولهذا يجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من هذا الوصف الشنيع؛ وأن يعاهد ربّه ﷻ

على أنه إن من الله عليه بكذا وأعطاه كذا ليفعلن كذا وليفعلن كذا، ليحذر من إخلاف هذا الوعد وعدم الوفاء به، فإنه ربما عاقبه ﷻ بالنفاق كما عاقب ﷻ هؤلاء بالنفاق الدائم إلى يوم القيامة.

الشاهد: أن هذه الآية فيها تحذير شديد من إخلاف الوعد، وأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين وعلاماتهم، وذكر الله ﷻ في جملة أوصاف المنافقين في السورة التي تُعرف بـ«الفاضحة»؛ لأن الله فضح فيها المنافقين، وذكر من جملة أوصاف أهل النفاق أنهم إذا وعدوا أو عاهدوا الله على أمر أخلفوه ولم يفوا بما عاهدوا الله ﷻ عليه، وأن الله عاقبهم على ذلك بنفاق دائم مستمر إلى يوم يلقونه.

٤٩- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اتَّخَمَنَ خَانَ» أخرجه ^(١).

قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ»، و(الآية) هي العلامة، «آية المنافق»؛ أي: علامة المنافق، وهذا فيه أن هذه الثلاث المذكورات من صفات المنافقين وعلامات أهل النفاق، وفي هذا أيضًا دلالة أن هذه الخصال من شعب النفاق، وأضدادها من شعب الإيمان.

* قال: «إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ»؛ أي: أن من ديدنه الكذب، كلما حَدَّثَ يكذب، مثل ما تقدم يكذب ويتحرى الكذب، فمن علامات النفاق الكذب والتحري للكذب والمواظبة عليه.

«وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ» ومر معنا ذكر الله ﷻ إخلاف وعد صفة من صفات أهل النفاق.

«وَإِذَا اتَّخَمَنَ خَانَ»؛ أي: إذا اتَّخَمَنَ أحدٌ على مال أو على متاع أو على شيء من هذه الأمور خان الأمانة بجحدها وعدم ردها مثلًا إلى صاحبها. فهذه الأمور الثلاثة تُعد أوصافًا للمنافقين وعلامات على النفاق.

والنفاق نوعان: نفاق اعتقادي، ونفاق عملي.

وأما تعريف النفاق من حيث هو: هو عدم توافق الباطن مع الظاهر، واختلاف بين الظاهر والباطن، فيُظهر الإنسان شيئًا، ويكون في باطنه شيء آخر، وهذا هو النفاق: يُظهر الإيمان ويُطن الكفر.

فالنفاق هنا اعتقادي، وهو ناقل من الملة، قال الله ﷻ: ﴿إِنَّ الْكُفْرَانَ فِي

الَّذِي لَا تَسْقِلُ مِنَ النَّارِ ﴿النساء: ١٤٥﴾.

لكن إذا كان يُظهر الصدق في الحديث ويُبطن الكذب، ويُظهر الوفاء بالأمانة ويُبطن عدم الوفاء، ويُظهر الوفاء بالوعد ويُبطن خلاف ذلك، هذه الآن الإظهار والإبطان متعلق بأمور عملية.

فالنفاق نفاقان:

١- نفاق أكبر ناقل من الملة.

٢- ونفاق أصغر، وهو النفاق العملي، وليس ناقلًا من الملة، لكنه من الكبائر والذنوب العظيمة.

٥٠- ولهما عن ابن عمرو مرفوعاً: «أربعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدْعُوهَا: إِذَا اتَّيَمَنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»^(١).

* قال ﷺ: «ولهما»؛ أي: البخاري ومسلم، «عن ابن عمرو مرفوعاً: «أربعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدْعُوهَا»، هذا يدل على خطورة هذه الشعب، وأنها من شعب النفاق، وأنها لا تكاد تجتمع في العبد كاملة مواظباً عليها إلا عن فساد في قلبه.

* قال: «مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ» لماذا؟ لأن هذه الأعمال من شعب النفاق، وهذه الأعمال نفاقٌ عملي، والنفاق العملي إذا واطب عليه الإنسان فهو على خطر، فقد يقضي به إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله، وإذا كان العلماء قالوا في المعاصي: إنها بريد الكفر، فإن هذه الشعب أيضاً من شعب النفاق العملي وبريد للنفاق الأكبر؛ بمعنى أنه تفضي بالإنسان إليه.

* قال: «إِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»، وإذا ضمنت إليها ما جاء في الحديث الذي قبله: «وإذا وعد أخلف»، فيكون مجموع الحديثين تحصيل منهما خمس علامات من علامات المنافقين، أربعة في هذا الحديث، ويضم إليها خامسة من الحديث الذي قبله وهي إخلاف الوعد.

ومعنى قوله في هذا الحديث: «وإذا خاصم فجر»؛ أي: إذا كان بينه وبين شخص خصومة ومنازعة فجر في الخصومة؛ أي: مال عن الحق وأظهر خلاف

الحق، يدَّعي مثلاً المال أنه له، وهو في قرارة باطنه يعرف أنه ليس له، وهذا نفاق،
ومن أوصاف المنافقين، والعياذ بالله.

٢٢- باب: ما جاء في زعموا

وقول الله تعالى: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٥].
وقوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ كُرْفَاسٌ يُنَادِي فَتَيْنَاؤُا﴾ [الحجرات: ٦].

* قال رحمه الله تعالى: «باب ما جاء في زعموا»، (زعموا) هذه مطية الكذب، وإذا أدخل هذه الكلمة الإنسان في لسانه ربما أفضت به إلى الكذب، و(زعموا) يراد بها أن الإنسان صار من ديدنه نقل الكلام دون تحرر ودون تثبت، وما يسمعه بأذنه ينقله إلى الآخرين بفمه دون أن يتحرى ودون أن يمحس، مع أن الأصل في العبد أن لا يتكلم إلا بما تحقق منه، أما مجرد أن يكون فقط سمعه ويكون ديدنه دائماً «قيل، وزعموا، ويقال» فهذا لا يجوز، وقد مر معنا: «وَكُرْهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ»، فهذا مما ينبغي أن يحذر منه العبد، فتجد بعض الناس هذا همه، إذا لقيك قال: والله سمعت كذا، ويقال كذا، وسمعت كذا، وسمعت كذا، وينقل وينقل، وبعض الناس يصبح مثل المذيع، ينقل ولا يتحرى ولا يمحس، وسبق قول علي بن أبي طالب لما ذكر أوصاف أهل الحق قال: «لا تكونوا مذاييع بُدْرًا» لما حذر من الفتن قال: «لا تكونوا مذاييع»؛ لأنه وخاصة في الفتن يكثر عند الناس إذاعة الأخبار ونشرها، وكم من مرة سمعنا بعضهم يقول: كذا وكذا دون أن يتحرى، ثم بعد تمحص الأمور يتبين له أن عنده قائمة من النقول التي نقلها كلها غير صحيحة، ولكنه نقلها، وانتهت؛ ونقلها وسمعها الآخرون منه، والآخرون نقلوها، ودخلت في جملة عمله الذي سيحاسبه

الله ﷻ عليه يوم القيامة، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون على حذر، وكثيراً ما يكون في الفتن إذاعة الأخبار ونقلها دون تمحيص، وبعضهم يقول: والله سمعنا اليوم إنه حصل كذا، وسمعنا أن فلاناً فعل كذا وكذا وسمعنا أن الشعب الفلاني فعلوا كذا، وسمعنا وسمعنا، ثم يأتي بعد مدة، ويتأمل فيما نقله للناس، «سمعنا، وقيل، وزعموا»، يجد أن عنده قائمة من الأخبار الكاذبة ساهم في نقلها ونشرها بين الناس، وإذا كان من أهل الأجهزة الحديثة ويرسل للآخرين، فإن الأمر أخطر؛ لأن هذه الأجهزة أحياناً توصل إلى ملايين البشر، فيجب على الإنسان أن يحذر من ذلك وأن يكون عنده تمحيص للأخبار وتحقق من صحتها وثبت قبل نقلها، لا أن ينقل مباشرة دون تمحيص.

أورد ﷻ آيتين عظيمتين في هذا الباب:

الأولى: قول الله ﷻ: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ [النور: ١٥]، ﴿تَلَقَّوْنَهُ﴾؛ أي: خبر الإفاك، وما رُميت به أم المؤمنين عائشة إفاكاً وافتراءً وظلماً، ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ﴾؛ أي: تلتفقونه وتستمعون إليه، ثم تذيعونه وتشيرونه وتشيعونه دون أن تتحروا وتأكدوا من صحة ذلك وثبوته.

قال: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ لاحظ الآن وقعوا في أمرين، وقعوا في خطأين:

الأول: ما ذكره الله عنهم بقوله: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ﴾ تلتفقونه بالستكم وتقلوه، وهذا فيه التكلم بالباطل.

﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ هذا فيه القول بلا علم.

فجمعوا بين تكلم بباطل وقول بلا علم، فالشيء الذي تكلموا به باطل، وكلامهم كان بدون علم، ولو كان الإنسان يتحرى ويمحص ويتأكد، ثم بعد ذلك إذا تحقق نقل لسلم من ذلك.

﴿إِذْ تَلَقَوْنَهُ بِآلِ سَيْدِكُمْ وَتَقُولُونَ يَا أَقْوَاهُكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هِينًا﴾ لا والله ليس هيناً، هذه الأمور ليست هينة، هذه ذم وأعراض وكلام في الناس واستطالة على أعراضهم، أمر ليس بهين، وعرض الإنسان وشرفه ومكانته أعلى عنده من ماله، وإن كما جاء في الحديث: «إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرَّبَا الْإِسْطَالَةَ فِي عَرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ»^(١)؛ لأن عرض الإنسان أعلى عنده من ماله، بل بعض الناس يمكن يضحى بماله في سبيل حفظ سمعته وعرضه على أن يلاك أو يقال فيه ما هو بريء منه.

فإذا؛ هذه الأمور خطيرة جداً، ولا يجوز للإنسان مجرد أن يسمع: «والله سمعنا فلان، يقولون عنه، ويقال عنه أنه يفعل كذا ويمارس كذا»، ما يجوز نقل هذه الأخبار، إذا لم يتأكد الإنسان ويتحقق، ويساهم في إشاعة الأخبار الكاذبة الآثمة التي فيها الطعن في الناس والوقعة في أعراضهم بدون أن يكون تحقق من هذه الأخبار، فيؤم الكاذبين، قال: ﴿وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾.

قال: وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾؛ أي: تثبتوا، لماذا؟ ﴿أَنْ تُبَيِّنُوا قَوْلًا يَجْهَلَكَ فَتَصِيحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَتْمِينَ﴾، كم تتكرر هذه في حياة

(١) رواه أبو داود (٤٨٧٦)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٢٠٣).

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمته الله: «فالواجب على المؤمن أن يحذر أنواع الربا ويحذر المعاصي كلها لهذا جعل ﷺ الاستطالة في عرض المسلم من الربا؛ لأن ضررها عظيم وتسبب فتنة ونزاعات وفسادا في المجتمع وشحنا إذا بلغ الشخص ما قاله في الآخر، وبذلك وغيره من الأحاديث يعلم أن الغيبة والنميمة من أعظم الفساد في الأرض وهما من أربى الربا، فالربا ليس خاصا بالبيع والشراء فقط بل يكون في المعاصي والمخالفات والتعدي على الناس بالغيبة والنميمة - نسأل الله العافية - لأنه زيادة على ما أباح الله له فقد أربى بزيادته على ما أباح الله له حتى وقع في الحرام وارتكب ما نهى الله عنه نسأل الله السلامة» «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (٢٥٥/٢٥).

كثير من الناس، يصيب بعض إخوانه بجهالة، مجرد أنه سمع أو نُقل له ولم يتحقق، ثم يساهم في الكلام في أخيه المسلم، وهو لم يثبت ولم يتحقق، ثم بعد ذلك ربما أحياناً بشهور أو بسنوات يتبين أن الأمر غير صحيح، ويندم، يقول: والله إني ظلمته، وأسأت إليه، وقلت عنه كذا وكذا، وأنا لم أتأكد، ولم أتحرّ، ﴿فَنُصِيحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾، فالواجب على العبد أن يكون حذراً من هذه المطية، مطية الكذب، «زعموا، سمعنا، يقال، بلغنا»، ويكون لم يتحرّ ولم يمحص ولم يتأكد.

٥١- عن ابن مسعود أو حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً: «بَسَّ مطيئة الرجل: زعموا»
رواه أبو داود بسند صحيح^(١).

قال: عن ابن مسعود أو حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً؛ أي: إلى النبي ﷺ: «بَسَّ مطيئة الرجل: زعموا»، المطيئة: هي التي يُركب، المركوب الذي يُتوصل من خلاله إلى الغاية والمقصد الذي يريده الإنسان.

* قال: «بَسَّ مطيئة الرجل: زعموا»؛ أي: ألا ساء عادة وطريقة للإنسان أن يجعل (زعموا) مركوباً له، يمتطي لهذا المركوب، ويصبح في مجتمعه نقالاً للأخبار لا يمحص ولا يتأكد، لكنه في قراءة نفسه يريد أن يكسب شيئاً في المجتمع، أتدرون ما هو؟ يقولون: فلان سريع في نقل الأخبار، أخباره سريعة، وهذا يدل على أنه ما يمحص، بل بمجرد ما يسمع بالخبر ينقله مباشرة وبذيعه، فالسرعة في نقل الأخبار ليست محمودة، وإنما المحمودة والحق هو التحري، فيطمئن، أما الإنسان السريع في نقل الأخبار معنى هذا أنه لا يتحرى، مجرد ما يسمع الخبر ينقله للناس بدون تحر وبدون تمحيص، فبعض الناس يتوهم ويظن أن هذه محمودة، وهذه منقصة للإنسان وخطيرة جداً.

* قال: «بَسَّ مطيئة الرجل: زعموا»؛ أي: ساء عادة وقبحت صفة في الإنسان أن تكون عاداته اتخاذ (زعموا) مطيئة له، ليس لازماً أن تكون هذه اللفظة بذاتها (زعموا كذا)، لا، يقول: «سمعنا، بلغنا»، وبعضهم ربما يضيف لها كلمة نوع من الورع، لكنها تسقط مع الناقلين الآخرين، يقول: «والله سمعنا وما تحققنا»، والآخرين يأخذونها منه ويحذفون «ما تحققنا»، وتصبح شائعة كاذبة في المجتمع،

(١) رواه أبو داود (٤٩٧٢)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٨٤٦).

ويكون هذا الأول هو الذي كان سبباً في نشرها، فإذا لم تتحقق فلا تنقلها أصلاً، وأنت قد تجعل فيها «ما تحققنا» والآخر ينقلها بحذف «ما تحققنا»، وسيقول الآخر: «سمعت فلاناً يقول كذا»، ويحذف قولك أنت: «ما تحققنا»، والشائعات هكذا تنتشر، وفي الغالب يزيد الناس في الشائعة حتى تصل في نهاية الأمر إلى خبر لا علاقة له بالواقعة إطلاقاً، لا من قريب ولا من بعيد؛ لكن يبوء بالإثم هؤلاء النقلة الذين لا يمحسون ولا يتحرون.

٥٢- ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يَحْدُثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»^(١).

قال رحمته الله: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يَحْدُثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»؛ أي: أن الإنسان لو لم يكن فيه إلا أنه ينقل كل ما سمعه، ويحدث بكل ما وصله، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن أذنه ما يدخل فيها من أخبار يخرج من فمه مباشرة، وكل الأخبار التي تدخل مع الأذن تخرج من الفم مباشرة، فما عنده عقل ولا عنده تمحيص ولا عنده أي شيء من هذا، فمجرد أنه دخلت الكلمة مع الأذن لا بد أن تخرج مع الفم، ولا بد أن ينقلها، معنى ذلك أن ما عنده عقل، ولا عنده تمحيص، ولا عنده تحرر، فالوجب على الإنسان أن يمحص الأمور، وأن يتحقق، وكما أنه لا يرضى هو فيما يتعلق بشخصه أن تنقل عنه أخبار دون أن يتأكد منها فليعامل الناس بالمعاملة التي يجب أن يُعامل بها، وليأت إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه.

٢٤- باب: ما جاء في الكذب والمزح

ونحوه

وقول الله تعالى: ﴿قَالُوا اتَّخَذْنَا مُزُورًا قَالِ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [البقرة: ٦٧].

* قال: «باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه» المراد بهذه الترجمة أن يكون الإنسان اتخذ من الكذب وسيلة للمزح وإضحاك الناس ويسطهم، فيكذب من أجل أن يُضحك الناس، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ»^(١)، كما سيأتي^(٢)، فيكون عنده حب للمزاح، ويحب اللعب، ويحب إضحاك الناس، فيدخل في حديثه أشياء من الكذب لا لشيء إلا ليضحك الناس، فيقول ﷺ: «وَيْلٌ لَهُ، ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ»؛ أي: لمن كان ذلك.

والمؤمن من شأنه الترفع عن هذه الأوصاف والبعد عن هذه الخصال الذميمة، فهو لا يتكلم بالكلام إلا الذي فهي فائدة ومنفعة وفيه خير، أما الكلام الذي هو عبارة عن استهزاء أو سخرية أو كذب على الناس فلا يدخل في شيء منه،

(١) رواه أبو داود (٤٩٩٠)، والترمذي (٢٣١٥)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧١٣٦).

(٢) برقم: (٥٨).

مع أن كثيراً من الناس يدخل في هذه الأشياء من أجل الضحك وإضحاك الآخرين فقط، يستهزئ بشخص أو يسخر بآخر أو يكذب على شخص أو نحو ذلك من أجل أن الحاضرين عنده يضحكون، وإذا ضحكوا انتهى المقصود الذي أراده، وباء بالإثم والعياذ بالله.

أورد أولاً قول الله ﷻ: ﴿قَالُوا أَلَنُخْذَنَ هُزُوتًا﴾، وهذا جاء في سياق لما كان من بني إسرائيل شخص قتل وأرادوا أن يعرفوا من هو، ونزل: ﴿أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾، سألوا موسى ﷺ، ماذا يذبحون؟ فقال لهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾، جاءه وحى من الله بذلك، فقالوا: ﴿أَلَنُخْذَنَ هُزُوتًا﴾، هو أخبرهم بوحى الله ﷻ وما أنزل الله عليه وهو أمر من خلاله يأذن الله يظهر هذا الأمر، ﴿قَالُوا أَلَنُخْذَنَ هُزُوتًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾، الشاهد من ذلك للترجمة: أن من أوصاف الجاهلين وخصالهم الذميمة أن يكون الإنسان ديدنه الهزء واللعب، ويتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه ولا خير، اللهم إلا أنه يريد أن يضحك الناس، إلى غير ذلك، فهذا من الأوصاف الذميمة وهو من أوصاف الجاهلين، أما أهل الحق وأهل الهدى وأهل العلم لا يتكلمون بالكلام الذي لا فائدة منه ورائه، ولا يخوضون في أمور الاستهزاء وأمور السخرية، وغير ذلك من الأمور.

٥٣- عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها مرفوعاً «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يَصْلُحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُولُ خَيْرًا أَوْ يَنْمِي خَيْرًا» أخرجاه ^(١).

قال رضي الله عنه: «لَيْسَ الْكَذَّابُ»؛ أي: الذي يستحق العقوبة ويؤثم الكذب، «الذي يصلح بين الناس»، فما كان من هذا القبيل لا يكون كذاباً يستحق الإنسان عليه العقوبة. قيل: إن المراد بالكذب هنا الكذب الصريح، وأنه لا شيء على الإنسان فيه إذا كان في باب الإصلاح.

وقيل: إنه هو التورية، وما من شك أن التورية هي التي تنبغي وفيها مندوحة للعبد عن الكذب، حتى في باب الإصلاح، لكن مثلاً شخص يريد أن يصلح بين متخاصمين، وقال لأحدهما: أنا كنت عند فلان وسمعتة يثني عليك، وهو لما كان عند فلان لم يسمعه يمدحه ويذكره بالأوصاف الجميلة، وإنما سمع ذمّاً له، يقول: فعل كذا وفعل كذا يذمه، فقال: سمعتة يثني عليك، كلمة (يثني عليك) في لغة العرب تشمل الثناء على الشخص بالخير والثناء بالشر، وهو قال: (يثني عليك) أوهمه أنه يثني عليه؛ أي: يمدحه، من باب الإصلاح، و(يدعو لك)؛ لأن الشخص الذي ينقل عنه يصلي ويقول في صلاته: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»، وهذا يشمل هذه الدعوة، فقال: (ويدعو لك)، يقصد أنه في جملة دعائه للمسلمين يشملك دعاؤه، يقصد بذلك الإصلاح وتخفيف وطأة الخلافة وشدة الخصومة التي بينهم، فيقول رضي الله عنه «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يَصْلُحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُولُ خَيْرًا أَوْ يَنْمِي»؛ أي: ينقل ويبلغ «خيراً» من أجل أن تخف وطأة وحدة الخصومة والشحناء بين المتخاصمين، فهذا من المصلحين، والله يقول: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: ١١٤].

٥٤- ولمسلم: قالت: ولم أسمع به يَرخصُ في شيءٍ ممَّا يقولُ الناسُ إلا في ثلاثٍ: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها^(١).

* قال: «ولمسلم: قالت: يعني: أم كلثوم رضي الله عنها، «ولم أسمع به»: أي: رسول الله ﷺ، «يرخصُ في شيءٍ ممَّا يقولُ الناسُ»: أي: من أمور الكذب ما يقال إنه كذب، إلا في ثلاثٍ: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.

فهذه الأمور رُخص فيها، ولا شك أن التورية هي الأولى في مثل هذه المقامات، ويحرص الإنسان تجنب الكذب حتى في ذلك ويوري، وفي التورية مندوحة عن الكذب، لكن إذا اضطر في أمر فيه صلح وفيه مصلحة وفيه درء شرور وظلم ونحو ذلك، فإن ذلك يدخل في قوله: «إلا في ثلاثٍ: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها».

«وحديث المرأة امرأته»: أي: مما ينمي العشرة ودوام الألفة والمحبة والتعاون؛ يعني: لو قُدر أن رجلاً ليس في قلبه ميل لزوجته، ليس في قلبه محبة قوية لزوجته، لكنه يخبرها أنه يحبها من أجل أن ينمي بينهم الحياة وتنشئة الأولاد؛ فهذا أفضل من أن يصارحها بما في قلبه، لأنه إذا صارحها بما في قلبه أفسد كل شيء، وتعطلت جميع الأمور، ولا مصلحة في ذلك، لكن إذا قال لها: إني أحبك، مثلاً، وهو يقصد بذلك محبة المسلمين، وأنها امرأة مسلمة، لكن ليس له في قلبه ميل لها، استبقاء للحياة، وتحريكاً للعواطف والمشاعر، وتحقيق المصالح، لا شك أن هذا هو خير للإنسان، وأدعى لدوام العشرة واستمرار الألفة بين الزوجين، وهذه المعاني التي تنمي المحبة جاء في الشرع ما يقر ذلك.

٥٥- وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعّنتني أُمّي يوماً ورسولُ الله ﷺ جالسٌ في بيتنا، فقالت: هَا تَعَالَ أُعْطِكَ، فقال رسولُ الله ﷺ: «وما أردتِ أنْ تُعْطيه» قالت: أُعْطيه تَمَرًا، فقال لها رسولُ الله ﷺ: «أما إنكِ لو لَمْ تُعْطيه لَكُنَيْتِ عَلَيْكِ كَذِبَةٌ» رواه أحمد وأبو داود ^(١).

* قال: «عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعّنتني أُمّي يوماً ورسولُ الله ﷺ جالسٌ في بيتنا. فقالت: هَا تَعَالَ أُعْطِكَ»، ها: كلمة استدعاء وتنبية، تقول له وهو صغير: (ها، تعال أعطيك)، وهذه كثيرًا ما تقال للصغار، وبعضهم إذا أراد أن يداعب صغيرًا أغلق يده، هكذا يوهمه أن يده فيها حلوى أو هدية أو شيء، وقال: (تعال خذ)، خذ الذي في يدي، ويأتي الصغير يركض يظن فيها حلوى، فيمسكه وتكون اليد خالية، هذه تُكتب كذبة من جهة، ومن جهة أخرى خطيرة جدًا؛ لأن هذه هي التي تغير فطرة الطفل؛ لأن الطفل ينشأ عن فطرة، ومن الفطرة: الصدق، وهذه الفطرة مما يغيرها مثل هذه الأعمال، فيكون هو أراد أن يداعب الطفل فقط ويمسك به، ولكن في حقيقة الأمر غرس فيه الكذب، ونشأ عليه.

فماذا قال النبي ﷺ؟ فقال رسولُ الله ﷺ الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه: «وما أردت أنْ تُعْطيه؟»، ما الشيء الذي كنت أردت أنْ تُعْطيه؟ قالت: أُعْطيه تمرًا، أي: أردت أنْ أُعْطيه تمرًا، ما قلت له تعال إلا وأوردت أنْ أُعْطيه شيئًا، فقال لها رسولُ الله ﷺ: «أما إنكِ لو لَمْ تُعْطيه لَكُنَيْتِ عَلَيْكِ كَذِبَةٌ»، تكتب عليها كذبة، مع أنها ما أرادت إلا مداعبة الطفل، ومثل هذه الأمور تكتب كذبة.

(١) رواه أحمد في «مسنده» (15702)، وأبو داود (٤٩٩٢)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (٢٩٤٢).

ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من ذلك حتى مع بهيمة الأنعام؛ يعني: بعضهم يمسك مثلاً في ثوبه، ويوهم البهيمة أن فيه طعاماً، أو يأتي بعلبة فاضية ويريدها أن تقترب ويوهم أن فيها طعاماً، وما يُثقل عن أحد طلاب العلم في القديم في دراسة الحديث، وتتبع رواية الحديث: «جاء جماعة إلى شيخ ليسمعوا منه فأروه خارجاً وقد انفلتت بغلته وهو يحاول إمساكها وييده مخللة يريها إياها، فلاحظوا أن المخللة فارغة، فرجعوا ولم يسمعوا منه»^(١).

فالشاهد: أن مثل هذه الأمور يجب على الإنسان أن يبتعد عنها؛ لأنها تُكتب عليه، قال: «أما إنك لو لم تُعطيه لَكُنَيْتَ عليكِ كَذِبَةٌ».

(١) «الأنوار الكاشفة» (ص ٩٦).

٥٦- ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَن قال لصبي: ها تَعَالَ أعطُكَ، ثُمَّ لَمْ يعطِهِ فهي كَذِبَةٌ»^(١).

وهذا مثل الذي قبله: «مَن قال لصبي: ها تَعَالَ أعطُكَ، ثُمَّ لَمْ يعطِهِ فهي كَذِبَةٌ».

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٩٨٣٦).

٥٧- وله عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ قَالَتُ إِحْدَانَا لَشَيْءٍ تَشْتَهِيهِ لَا أَشْتَهِيهِ، أَيْعَدُ ذَلِكَ كَذِبًا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ الْكَذِبَ يَكْتَبُ كَذِبًا حَتَّى تُكْتَبَ الْكُذْبِيَّةُ كُذْبِيَّةً»^(١).

الكذبية: تصغير؛ يعني: حتى الشيء القليل يُكْتَبُ؛ لأن هذا من جملة قول الإنسان، وقول الإنسان من جملة عمله الذي يُكْتَبُ إما له أو عليه، وقد مر معنا قول الله ﷻ: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْنٌ﴾ [ق: ١٨]، فإذا قُدِمَ للإنسان طعام وهو يشتهيه، قال: (لا أَشْتَهِيهِ)، وهو في الحقيقة يشتهيه، أيعد ذلك كَذِبًا؟ قال: نعم.

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٢٧٤٧١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٤٠٠)، وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (١٧٥٩).

٥٨- وللترمذي وحسنه مرفوعاً: «وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ»^(١).

وختم ﷺ بهذا الحديث الذي فيه التهديد والوعيد للذي يحدث بالحديث ليضحك الناس، ليضحك به الآخرون فيكذب؛ أي: يُدخل في كلامه أشياء هي من الكذب، لا لشيء إلا ليضحك الآخرين، فالنبي ﷺ قال: «ويل له»؛ أي: من كان كذلك، ثلاث مرات، يكررها صلوات الله وسلامه عليه؛ بياناً لخطورة هذا الأمر. وهذا النوع من الكذب، وهو الكذب من أجل إضحاك الناس كثير جداً في هذا الزمان، وهو أمر خطير وفيه تهديد ووعيد صح عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

(١) رواه أبو داود (٤٩٩٠)، والترمذي (٢٣١٥)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧١٣٦).

٢٥- باب: ما جاء في التملق

ومدح الإنسان بما ليس فيه

وقول الله تعالى: ﴿وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠].

وروى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق ابن شهاب يحدث عن عبد الله يقول: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخْرِجُ مِنْ بَيْتِهِ وَمَعَهُ دِينُهُ فَيَلْقَى الرَّجُلَ وَلَهُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ: أَنْتَ كَيْتٌ وَكَيْتٌ، يَشْنِي عَلَيْهِ لَعْلَهُ أَنْ يَقْضِي مِنْ حَاجَتِهِ شَيْئًا، فَيَسْخَطُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَرْجِعُ وَمَا مَعَهُ مِنْ دِينِهِ شَيْءٌ»^(١).

* قال رحمه الله تعالى: «باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه»، التملق: هو أن يُدَلَّ الإنسان نفسه لإنسان آخر لحاجة عنده لدى ذلك الإنسان، فيتملق إلى ذلك الإنسان بمدحه وإطرائه والثناء عليه، لا لشيء إلا ليحصل من طريقه تلك الحاجة، مع أن هذا الإنسان الآخر لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً، فضلاً عن أن يملك ذلك لغيره، والذي يملك النفع والضرر، والعطاء والمنع، والخفض والرفع، هو رب العالمين ﷻ، ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرِيلَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [فاطر: ٢]، فهذا الشخص الذي يتملق إليه ويدل نفسه عنده ويمدحه ويطريه، إن لم يكن الله ﷻ قسم له عطاء لا يمكن أن ينال من خلال هذا

(١) رواه أحمد في «العلل ومعركة الرجال» (١٨١٦)، وابن المبارك في «الزهد» (٣٨٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨٥٦٢).

الشخص، فالعطاء بيد الله ﷻ وحده، ولهذا لا ينبغي أن يكون الذل والخضوع والتذلل والانكسار إلا للرب العظيم ﷻ، فالعبد يشي على ربه ويحمده ويمجده ويتذلل بين يديه ويسأله ويذل الأسباب التي شرعها الله ﷻ لنيل المصالح وحاجات العبد، أما أن يذل نفسه للمخلوقين من رؤساء أو أثرياء أو غير ذلك ويتذلل ويتملق، فهذا كله مما لا يليق بالمسلم، ولا يليق بمكانته، ولا يليق بشرفه وفضله ومنزلته.

* قال: «باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه»، مدح الإنسان بما ليس فيه هو من التملق؛ لأن التملق نوع من الاستعطاف للإنسان والاستجداء مما عنده، فيطريه ويمدحه ويشي عليه، كأن يكون مثلاً يعرفه بخيلاً وأنه لا يتفق، فيأتي عليه يقول: «أنا لا أعرف أكرم منك، وأنت الكريم، أنا تفكرت في الناس كلهم ما رأيت مثلك في الكرم»، ويعطيه من هذا المدح حتى يحاول أن يستخرج منه شيئاً، «وأنا أعرف في فضلك وأخلاقك الكريمة وتعاملاتك الطيبة، أنا عاشرت الناس كلهم ما رأيت مثلك في كرمك وفي خلقك»، وهو يعرف في قراءة نفسه أنه ليس كذلك، لكنه يتذلل بهذه الطريقة ويتملق ويمدح الإنسان بما ليس فيه، يريد أن يستخرج منه شيئاً، ثم ربما أن كل هذا التملق إذا انتهى يقول له: «ما عندي شيء، أوضاعي المادية الآن ما تسمح»، أو أشياء من هذا القبيل، فهذه من الصفات الذميمة؛ التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه.

* قال: «وقول الله تعالى: ﴿وَلَجَّئْنِيْٓأُفُوْلَ الْزُّوْرِ﴾ [الحج: ٣٠]»، والزور: الباطل، وهذا أمر من الله ﷻ باجتناب كل باطل، ومن الباطل الذي يدخل في عموم قوله: ﴿وَلَجَّئْنِيْٓأُفُوْلَ الْزُّوْرِ﴾: مدح الإنسان بما ليس فيه، وإذا كان مدح الإنسان بما فيه يذم إذا كان لغير مصلحة شرعية، فكيف بمدح الإنسان بما ليس فيه لمصلحة دنيوية؟!

قال: (وروي الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق ابن شهاب يحدث عن عبد الله؛ أي: ابن مسعود، يقول: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخْرِجُ مِنْ بَيْتِهِ وَمَعَهُ دِينُهُ فَيَلْقَى الرَّجُلَ وَلَهُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ: أَنْتَ كَيْتٌ وَكَيْتٌ؛ أي: يمدحه ويثني عليه بما ليس فيه، أنت الكريم وأنت الكذا، إلى آخره، يثني عليه لعلهُ أَنْ يَقْضِيَ مِنْ حَاجَتِهِ شَيْئًا، فَيَسْخَطُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَرْجِعُ وَمَا مَعَهُ مِنْ دِينِهِ شَيْءٌ)، وربما أَيْضًا وَمَا مَعَهُ مِنْ دُنْيَاهُ شَيْءٌ، فلا يحصل دنيا ولا يسلم له دين، ربما أنه بعد ما يمدحه ويثني عليه إلى آخره: ما عندي شيء، تمدح أو لا تمدح، ما عندي، فيرجع وليس معه من دنياه شيء، وأيضًا سخط الله ويرجع وليس معه من دينه شيء.

جاء في بعض الروايات: «فيلقى الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرًا ولا نفعًا، فيقسم له بالله: إِنَّكَ لَذِيْتُ وَذِيْتُ»، أنت فلان، أنت كذا، أنت كذا، يقسم له بالله، «فيرجع ما خُلِيَ مِنْ حَاجَتِهِ بِشَيْءٍ»؛ يعني: ما حصل من حاجته شيء، «وليس معه من دينه شيء»، هذه مصيبة، وكما قدمت ينبغي للمسلم أن يكون عزيز النفس بدينه، وأن يكون افتقاره لله وحده ﷻ، ويذلل الأسباب المشروعة، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢، ٣]، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢، ٣].

٢٦- باب: ما جاء في النهي

عن كون الإنسان مداحا

وقول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۖ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٩].

* قال: «باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا»؛ أي: مداحا لمن يلقاه من الناس، والغالب أن كثير المدح لمن يلقى من الناس لا يسلم من الكذب، فإذا كان يُكثر من المدح سيمدح في بعض مدحه بما هو وصف للممدوح، ثم مع كثرة المدح واستمرائه للإكثار من المدح سيمدح الممدوح بما ليس فيه، فكثرة المدح مذمومة، وخلق مذموم، مذموم لما يفضي إليه من الكذب ومدح الإنسان بما ليس فيه، ومذموم من جهة أنه لا يؤمن على الممدوح أن يكون كثرة المدح له تفضي به إلى العجب والغرور، ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك، كما سيأتي في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى.

ومدح النفس أو مدح الآخرين نوع من التزكية، والله تعالى يقول: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۖ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٩]، وهذا توبيخ من رب العالمين جل في علاه للذين يزكون أنفسهم من اليهود والنصارى، وسياق الآية في هؤلاء، وهي تتناول بعمومها كل من يزكي نفسه ويمدح نفسه بما ليس فيه، وكذلك من يزكي الآخرين ويمدح الآخرين بما ليس فيهم؛ لأن قوله: ﴿يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ يشمل تزكية الإنسان لنفسه، وأيضا تزكيته لغيره، مثل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، فهذه الآية فيها الذم لمن كان مداحا، يزكي نفسه بمدحها

وإطرائها والثناء على نفسه، أو يزكي بعض الناس بمدحه وإطرائه والثناء عليه، وفي هذه الآية أن هذا كان من أوصاف اليهود، وهذا السياق نزل في ذم هؤلاء، وهو بعموم يتناول كل من نحى نحوهم وسار في مسلكهم.

قال: ﴿بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾؛ أي: يزكي من يشاء بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، الله ﷻ يزكي من يشاء، وها فيه أن زكاء القلب وصلاح العمل منة من الله ﷻ، قال الله ﷻ: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ [النور: ٢١]، فالأمر بيده سبحانه، ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الحجرات: ١٧]، قال ﷻ: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ (٧) فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِيعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [الحجرات: ٧، ٨].

٥٩- ولمسلم عن المقداد رضي الله عنه أن رجلاً جعل يمدح عثمان. فجننا المقدادُ على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه التراب، فقال له عثمان رضي الله عنه: ما شأنك؟ قال: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إذا رأيتم المَدَّاحِينَ فاحثُوا في وجوههم التُّراب»^(١).

ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو في «صحيح مسلم» أن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم المَدَّاحِينَ فاحثُوا في وجوههم التُّراب»؛ وذلك لأن المداحين في الغالب يكثر فيهم الكذب في إطرانهم وثنائهم على من يمدحونه، فيترتب على ذلك إصابة الممدوح بالغرور والعجب، فعندما يسمع هذا وذاك يمدحونه «أنت، وأنت، والله إنك لذيت وذيت»، مثل ما تقدم، يطريه ويمدحه، ويثني عليه، هذا يجعله يصاب بالغرور والعجب بالنفس، وهذه مهلكة للإنسان، ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك.

(١) رواه مسلم (٣٠٠٢).

٦٠- وفي «المسند» عن معاوية رضي الله عنه مرفوعاً: «إياكم والمدح، فَإِنَّهُ الذَّبِيحُ»^(١).

* قال: «وفي «المسند» عن معاوية رضي الله عنه مرفوعاً؛ أي: إلى النبي ﷺ، ورضي الله عن معاوية وعن الصحابة أجمعين، قال: «إياكم والمدح»؛ أي: احذروا المدح، واحذروا التمداح، وأن يمدح بعضكم بعضاً، وأن يكون هذا ديدن الناس في لقاءاتهم؛ لأن هذا مثل ما تقدم مفضي إلى هلكة الإنسان، ومفضي لهلكة المادح من جهة أن يبالغ ويكذب، وهذا هلاك له، ومن جهة الممدوح أنه قد يصاب بالكبر والعجب والغرور ونحو ذلك.

وقوله: «فَإِنَّهُ الذَّبِيحُ»؛ أي: فإنه الذبيح للممدوح، وهو ذبيح بغير سكين، «فَإِنَّهُ الذَّبِيحُ»؛ لأن الممدوح يهلكه المدح، فعندما يثني عليه ويطري يعجب بنفسه ويغتر، وهذا هلاك له وذبيح له.

والإنسان العاقل لا يفرح بمدح الناس له بما ليس فيه، بل كان بعض السلف إذا مدح وقع في نفسه حياء من ربه أن يُذكر عند الناس بما يعلم ربه ﷻ منه أنه ليس فيه، فيستحي من ربه ﷻ، ولهذا قيل: «الجاهل من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس»، فمدح الناس له في الغالب بالظن، لأنهم يرون بعض الظاهر الطيب ويبالغون فيه، حتى إن بعضهم يبالغ في أوصاف تتعلق بالقلوب، ولا يجعل حتى «نحسبه من أهل الإخلاص، ونحسبه من أهل الصدق»، وبعضهم يقول: «والله، إن هذا رجل مخلص، وهذا رجل والله صادق، وهذا رجل والله قلبه مليء بالإيمان، وهذا وهذا»، فإذا سمع هذه المدائح كلها مدح له بالظن، وفي الغالب ظن خاطئ،

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٢٣٨٢٣)، وابن ماجه (٣٧٤٣)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٦٧٤).

وهو يعلم من نفسه يقيناً أن هذه أوصافاً ليست فيه، ومع ذلك فالجاهل يفرح بهذا المدح، ومدح الناس له بما هو متيقن أن هذه الأوصاف ليست فيه، ويفرح! بينما الواجب أن يحزن، ويقول: هكذا يُظن بي من الخير وأنا لست كذلك! فيبدأ بجاهد نفسه على إصلاح حاله ونفسه.

فالشاهد: أن المدح فيه هلاك للإنسان، وهلاك للمادح، وهلاك للممدوح، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كان المدح فيه مصلحة شرعية، ويؤمن على الممدوح المضرة، مثلاً: في قضية ما الناس يستفتون، فيقال: هذا الرجل - ويشير إليه - رجل من أهل العلم ومن أهل الفقه وهو عريق في العلم، ويذكر ما يعلم من أوصافه حتى يطمئن الحاضر الذي لا يعرفه إليه فيستفتيه، أو مثلاً رجل عنده أمانة ويريد أحدًا، فيقول له: اذهب إلى فلان، هذا رجل مجرب ومعروف بأمانه، فمثل هذا المدح الذي له مصلحة شرعية، وليس مما لا مصلحة من ورائه، ويؤمن على الممدوح أيضًا من المضرة من هذا المدح فإنه يكون لا بأس به، يكون جائزاً.

٢٧- باب: ما يمحَقُّ الكذب من البركة

٦١- عن حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعاً: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»^(١).

* قال: «باب ما يمحَقُّ الكذب من البركة»، يمحَقُّ البركة؛ أي: يذهبها ولا يبقِيها، والكذب ممحَقة للبركة، والبركة: هي النماء، نماء المال وزيادته وبقاؤه وحسن انتفاع صاحبه منه، فالكذب في البيع والشراء وتحصيل الأموال هذا ممحَقة لبركة المال، نعم، قد يكذب وبدل أن يربح مثلاً في السلعة التي معه مائة ريال، بالكذب مثلاً يأخذ مائتين ريال، لكن لا بركة فيها، وممحَقة البركة؛ يعني: المال الذي أخذ وحُصِّل بالكذب لا بركة فيه، والبركة: هي النماء والزيادة.

قال: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعاً: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»؛ أي: ما لم يتفرقا بأجسادهما من المجلس، أما إذا حصل التفرق فلا خيار، وهذا خيار المجلس.

«فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا»، الصدق مطلوب من الطرفين: البائع والمشتري، والبيان أيضاً مطلوب من الطرفين: البائع والمشتري، فإذا اشتركا في الصدق، هذا الصدق في وصفه للسلعة، والآخر الصدق في وفائه بالثمن وعدم المغالطة «صدقا وبينا» أيضاً بين البائع ما في السلعة مثلاً من عيب أو شيء من هذا القبيل ولا يكتُم، وأيضاً

(١) رواه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٣٢).

المشتري يبين قضية النقود هل هي حاضرة معه الآن أو ليست حاضرة، أو نحو ذلك.

«فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهما في بيعهما» وهذا يفيد أن الصدق إذا انتفى انتفت البركة، وأن البركة وجودها مرتبط بوجود الصدق والبيان، قال: «فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهما في بيعهما، وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَّتْ بركةُ بيعهما».

٢٨- باب: من تحلم ولم ير شيئاً

٦٢- روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرُهُ كَلَّفَ أَنْ يَفْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ»^(١).

* قال: «باب من تحلم ولم ير شيئاً، تحلم؛ أي: ادعى أنه رأى رؤيا ورأى حُلْماً، وادعى ذلك وهو لم ير شيئاً، لكنه يدعي عند الناس أنه في منامه البارحة رأى كذا ورأى كذا... إلى آخره.

وفي هذا الحديث الآتي عند المصنف فيه وعيد شديد، لكن الرؤى أصبحت عند بعضهم وسيلة لإدخال الخرافات ونشرها بين الناس!

وقد رأيت كتاباً ما كنت أظن أن مسلماً يقبل ما فيه، فكله خرافة، وأذكار محدثة، وطلاسم، وأشياء مبتدعة، وألفاظ أيضاً ركيكة، ولما وصلت إلى آخر هذا الكتاب وإذا بالمؤلف يقول: «ترددت في نشره، وبقيت وقتاً طويلاً متردداً في ذلك، فجاءني النبي ﷺ في المنام وقال: لماذا هذا التردد؟ الناس بحاجة إلى هذا الكتاب، وحشي على نشره، وجاءني أبو بكر وجاءني عمر وجاءني فلان... فما وجدت إلا أنني مضطر إلى نشره»، فالعوام مساكين إذا رأوا هذه الرؤيا المزعومة؛ وأن النبي ﷺ جاءه في المنام، وجاءه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وفلان إلى آخره كلهم يقولون له: لا بد أن تنشر هذا الكتاب، يصبح مثل المتفق عليه، كأنه رواه البخاري ومسلم! فالرؤى المزعومة المكذوبة مرر أصحابها كثيراً من الباطل، والشيطان يأتي

(١) رواه البخاري (٧٠٤٢).

إلى هؤلاء في المنام حتى يضل بهم الناس عن دين الله وعن سواء السبيل، فمسألة الرؤى هذه باب خطير جداً، ولهذا جاء وعيد شديد، وأن الإنسان إذا يتحلم يدعي أنه رأى في المنام وهو لم ير شيئاً، وفي الحديث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ»، قَالُوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ»^(١)، فالرؤيا ليست هينة، وأمرها ليس بالهين، بل أمرها عظيم، فلما يدعيها الإنسان كذباً، وأنتي رأيت في المنام كذا وكذا إلى آخره، إما يريد أن يثني على نفسه ويمدح نفسه بها، ويكون له شأن عند الناس، أو يغر بعض الناس بشيء ما، أو بعضهم يأتي برؤية مكذوبة يستجدي بها من أحد الأشخاص، وتكون داخلة في التملق، ومن الأشياء التي يتملق بها عند الآخرين، فيدعي أنه رأى في المنام، فالرؤى هذه مدخل لكثير من الباطل.

والمؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث في «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنه، مرفوعاً: «مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ»، تحلم؛ أي: تكلف وادعى أنه رأى في المنام كيت وكيت وهو لم ير شيئاً، كذباً.

«كُلِّفَ»؟ أي: يوم القيامة، «أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ»، هل يمكن للإنسان أن يعقد بين شعيرتين؟! معروف حبّ الشعير، لو يعطى الإنسان حبتين من الشعير، ويقال له: اعقدهما هل يستطيع؟ اعمل منهما عقداً ف«كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ»؛ بمعنى: أن عذابه مستمر؛ لأنه ما يستطيع أن يعقد بين شعيرتين، فيعذب ويستمر عذابه؛ لأن الشعيرتين لو استمر إلى ما شاء من الزمان لا يستطيع أن يعقد بينهما، فهذا فيه وعيد شديد، ويدل على أن هذا من الكبائر؛ لأن العقوبات هذه لا تكون إلا في الكبائر وعظائم الذنوب.

وأن الرؤيا جزء من النبوة، كما جاء في الحديث: «لَمْ يَتَّقِ مِنَ النَّبُوءَةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ»، ثم بين أن المبشرات هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له، فإذا دخل فيها الكذب فأمرٌ جد خطير، ولهذا جاء الوعيد الشديد لمن فعل ذلك أو ادعى ذلك.

٢٩- باب: ذكر مرض القلب وموته

وقول الله تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ [البقرة: ١٠].

وقوله: ﴿ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُحَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٦٠].

* قال رحمه الله تعالى: «باب ذكر مرض القلب وموته»، مرض القلب، القلب - عافانا الله وإياكم - يُصاب بنوعين من المرض: مرض يقال له: مرض الشبهات، والآخر يقال له: مرض الشهوات.

- مرض الشبهات: يتعلق بالنواحي العلمية، ومرض الشهوات يتعلق بالنواحي العملية.

- مرض الشبهات فساد في العلم، ومرض الشهوات فساد في العمل.

- ومن أمثلة مرض الشبهات: مرض النفاق، وفيه هاتان الآيتان اللتان، ساقهما المصنف رحمه الله، ومرض الشهوات منه قول الله ﷻ: ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [الأحزاب: ٣٢]؛ أي: مرض الشهوة.

وكل منهما له محركات، والشيطان طمعه في الإنسان أن يُمرض قلبه بأي النوعين من هذين المرضين: مرض الشبهات أو الشهوات، وإذا وجد عند الإنسان تساهلاً في الدين أدخله في مرض الشهوات، وإن كان عنده تشدداً في الدين أدخله في مرض الشبهات، ولا يزال عدو الله بأي النوعين من المرض ظفر، ثم قد يموت قلبه، والعياذ بالله، كما قال ﷻ: «باب ذكر مرض القلب وموته»، فيموت القلب

بسبب ما تراكم عليه من الشبهات، أو ما تراكم عليه من الشهوات، ولا ينجو عند الله ﷻ إلا القلب السليم؛ أي: السليم من مرض الشهوات، والسليم من مرض الشبهات.

قال: وقول الله ﷻ: ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾، السياق في المنافقين، ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾؛ أي: مرض النفاق: ﴿ فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ [البقرة: ١٠].

﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمُ اللَّهُ ﴾، انظر هذه الآية مع قوله: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى ﴾ [محمد: ١٧]، وهذا فيه: أن العبد إذا أخذ بنفسه في سبيل الله الهداية أعانه الله وسدده، وإذا أخذ في سبيل المرض والزيف زاده الله زيغًا ومرضًا، ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥]، ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾.

قال: وقوله: ﴿ لَنْ تَرِيَنَّهُ أَتْمِنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾؛ أي: مرض النفاق، وهو مرض الشبهات، ﴿ وَالْمَرْجُوفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَتُغْرِيَنَكَ بِهِمْ تُرًّا لَا يَخَافُونَكَ ﴾ [الحزاب: ٦٠، ٦١].

فالشاهد من الآيتين: أن القلب يمرض، والمرض الذي فيه قد يزداد إلى أن يصل إلى مرحلة الموت.

٦٣- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نَكْتَةٌ سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَعْتَبَ صُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوا قَلْبَهُ، فَذَلِكَ الرَّأْيُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾» [المطففين: ١٤]. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح ^(١).

وقال الأعمش: أرانا مجاهدٌ بيده قال: كانوا يرون أَنَّ الْقَلْبَ فِي مِثْلِ هَذَا: يعني الكفَّ، فإذا أذنبَ العبدُ ذنبًا ضَمَّ منه وقال بأصبعه الخنصرِ هكذا، فإذا أذنبَ، ضَمَّ وقال بأصبعه الأخرى هكذا، فإذا أذنبَ ضَمَّ وقال بإصبع آخر هكذا، حتى ضَمَّ أصابعه كلها، قال: ثم يطبِّعُ عليه بطابع، وكانوا يرون أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الرَّأْيُ. رواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عنه بنحوه.

وعن مجاهد أيضًا قال: الرَّأْيُ أَيْسَرُ مِنَ الطَّبِيعِ، وَالطَّبِيعُ أَيْسَرُ مِنَ الْأَقْفَالِ.

قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نَكْتَةٌ سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ»، والنكته: هي الجزء اليسر من نقطة أو نحوها، يكون على الثوب أو على الورق، أو على أي شيء، فيظهر متميزًا - مثلًا - سواده أو خضاره أو زرقاه، يقال له: (نكته)، النكته: هي الشيء اليسير من أي لون كان، الشيء اليسير من أي لو كان يسمى نكته، يقال: هذه نكته على هذه الورقة، أو نكته على الثوب؛ أي: قطعة من اللون صغيرة يسيرة جدًا.

ف«إِذَا أَذْنَبَ الْعَبْدُ ذَنْبًا نَكَتَ فِي قَلْبِهِ نَكْتَةٌ سَوْدَاءَ»؛ أي: قطعة صغيرة من السواد تنطبع على قلبه.

(١) رواه الترمذي (٣٣٣٤)، وابن ماجه (٤٢٤٤)، وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» (٢٦٥٤).

«فإن تاب ونزع واستعتب»: إن تاب إلى الله ونزع واستعتب؛ طلب من الله ﷻ العفو والصفح، وندم على ذنبه، «صقل قلبه»؛ أي: نزول تلك النكتة، ويكون قلبه صافيًا سليمًا.

«وإن زاد زادت»: إن زاد من الذنوب زادت هذه النكت السوداء، «حتى تعلق القلب»؛ أي: تغطي القلب.

«فذلك الرأ الذي قال الله تعالى فيه: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾»؛ أي: غطى على قلوبهم ما يكسبونه من ذنوب وآثام.

«قال الأعمش: أرانا مجاهدٌ بيده قال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذا: يعني الكف، فإذا أذنب العبدُ ذنبًا ضمَّ منه وقال بأصبعه المختصر هكذا»، يلاحظ الآن أن جزءًا غطى الكف، بدون الذنوب؛ أي: صافيًا لا شيء يغطيه، فإذا أذنب ذنبًا قال بإصبعه هكذا: «فإذا أذنب، ضمَّ وقال بأصبعه الأخرى هكذا، فإذا أذنب ضمَّ وقال بإصبع آخر هكذا، حتى ضمَّ أصابعه كلها هكذا»، فيصبح القلب - الذي هو مثل الكف - مغطى بهذه الأشياء، وهذه التراكمات من الذنوب التي تأتي واحدة تلو الأخرى.

«وكانوا يرون أن ذلك هو الران» في الآية الكريمة: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ﴾ [المطففين: ١٤]؛ أي: غطى على قلوبهم، والتغطية على القلب التي هي الران لا تأتي دفعة واحدة، وإنما تأتي تدريجًا، نكتة ثم نكتة... إلى أن تغطي القلب فيكون حاله كما وصف الله ﷻ: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤].

القلب على حسب هذا الترتيب الذي ذكره يكون أولًا: الران، ثم يطبع على القلب، ثم يضاف بالإقفال بحيث لا يصل إليه ولا منفذ فيه لدخول الحق والهدى.

٦٤- وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «القلوبُ أربعة: قلبٌ أجردٌ فيه مثلُ السراجِ يزهرُ، وقلبٌ أغلفٌ مربوطٌ بغلافه، وقلبٌ منكوسٌ، وقلبٌ مصفَّحٌ، فأما القلبُ الأجردُ فقلبُ المؤمنِ، فسراجُهُ فيه نورٌ، وأما القلبُ الأغلفُ فقلبُ الكافرِ، وأما القلبُ المنكوسُ فقلبُ المنافقِ الخالصِ عرفَ الحقِّ ثم أنكرَ. وأما القلبُ المصفَّحُ فقلبٌ فيه إيمانٌ ونفاقٌ ومثلُ الإيمانِ فيه كمثلُ البقلةِ يمدُّها الماءُ الطيبُ ومثلُ النفاقِ فيه كمثلُ القرحةِ يمدُّها القيحُ والدمُ فأَيُّ المادتين غلبتْ على الأخرى غلبتْ عليه»^(١).

قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً، قال: قال رسول الله ﷺ: «القلوبُ أربعة»، القلوبُ أي في أحوالها، من حيث الطاعة وعدمها، من حيث سلامة القلب ومرضه، من حيث حياة القلب وموته، «القلوبُ أربعة».

«قلب أجرد»، ومعنى (أجرد)؛ أي: متجرد لله ﷻ، ليس فيه إلا طلب رضا الله والعمل بما يُرضيه ﷻ، ومتجرد مما سوى الله ﷻ، ليس فيه إلا طلب رضا الله والعمل على نيل رضاه ﷻ.

«قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر»؛ أي: يضيء، فهو قلب متجرد؛ أي: مخلص دينه لله، صادق مع الله ﷻ، مقبل على الله ﷻ، مجرداً التوحيد لله، ومجرداً المتابعة للرسول الكريم ﷺ، وفي مصنفات أهل العلم في الاعتقاد: كتاب «تجريد التوحيد»، فمن جرد التوحيد لله ﷻ ينطبق عليه هذا المعنى «قلب أجرد»؛ أي: متجرد صاحبه لله ﷻ.

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١١٢٩)، والطبراني في «المعجم الصغير» (١٠٧٥)، وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٥١٥٨).

«وقلب أغلف مربوط بغلافه»، (أغلف)؛ أي: عليه غشاوة، وعليه غطاء يغطيه ويحيط به من كل جانب.

«وقلب منكوس»؛ أي: منقلب، ليس سويًا، قلب منتكس.

«وقلب مصفح»، مصفح؛ أي: له صفحتان جانب خير وجانب شر، وله وجهان: وجه فيه شيء من الخير، ووجه فيه شر، ثم بين ذلك: قال: «فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن، فسراجة فيه نور»، فقلب المؤمن قلب أجرد؛ أي: متجرد لله ﷻ، مخلص صادق مع الله، ومضيء بنور الإيمان؛ لأن الإيمان نور، والوحي أيضا نور يضيء لصاحبه، ﴿أَوْمَن كَانَ مِيسًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، فالقلب يحيى بالإيمان، ويستضيء أيضًا بنور الوحي، والوحي نور كما قال الله سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرٍ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا﴾ [الشورى: ٥٢].

* قال: «وأما القلب الأغلف: فقلب الكافر»، الأغلف هو: الذي غطت عليه الظلمات، ظلمات الشرك، وظلمات الباطل، وظلمات الذنوب، فأصبحت على القلب مثل الغلاف المحيط به من كل جانب.

«وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص، عرف الحق ثم أنكر»: عرف الحق واستبان له الهدى وظهر، وأنكر ذلك، وأصبح يُظهر إيمانًا ويُبطن كفرًا مخلصًا.

«وأما القلب المصفح»؛ أي: الذي له صفحتان، وله وجهان، وجه خير ووجه شر.

«فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثّل البقلة يمدّها الماء الطيب»، فتنمو، ينتفع بها.

«ومثل النفاق فيه كمثّل القرحة يمدح القيق والدم»، وهذا مثل عجيب في وصف أحوال القلوب الأربعة.

«فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه»، هذا الذي يتنازعه أمران:
خير وشر، الخير له أشياء تمده، والشر له أيضًا أشياء تمده، ومثل الخير كمثل
البقلة يمدّها الماء الطيب، ومثل النفاق كمثل القرحة يمدّها القيح والدم، فإذا وُفق
بالماء الطيب الذي هو غيث الوحي والهدى فإن هذا يصقل قلبه بإذن الله تعالى
ويصفو، ويكون قلبًا سليمًا، وإذا غلبت عليه المادة الأخرى مادة النفاق التي هي
كالقرحة تُغذى بالقيح والدم فهو لما غلب عليه منهما.

٣٠- باب: ذكر الرضاء بالمعصية

رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «هَلَكْتُ إِنْ لَمْ يَعْرِفْ قَلْبَكَ الْمَعْرُوفَ، وَيُنْكِرِ الْمُنْكَرَ»^(١).

* قال: «باب ذكر الرضاء بالمعصية»، يعني: حتى وإن لم يفعلها يكون راضياً بها، فهذا هلاك والعياذ بالله، ولهذا أقل مراتب إنكار المنكر التي ليس وراءها من الإيمان حبة خردل، كراهية المنكر في القلب، أما أن يكون الإنسان راضياً بالمنكر، فهذا هلاك والعياذ بالله حتى وإن لم يفعل، وقد قال عليه السلام: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»^(٢)، إذا كان القلب لا يُنْكَرُ المنكر، وإنما رضي به وأحبه وأقره، فهذا هلاك والعياذ بالله، مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه: «هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف، وينكر المنكر»، والشاهد من كلامه عليه السلام قوله: «وينكر المنكر»، إذا كان القلب لا ينكر المنكر، بل يرضاه ويقره، فهذا هلاك لصاحبه، قال: «هلكت»؛ أي: أن هذا هلاك لصاحبه، وفي الحديث الذي سيأتي بإذن الله قال عليه السلام: «فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ»^(٣).

(١) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٧٥٨١)، وابن جرير في «تفسيره» (٢٧/٢٢٩).

(٢) رواه مسلم (٤٩).

(٣) رواه مسلم (٥٠).

٦٥- ولمسلم عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بَقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ»^(١).

قال: ولمسلم عنه - أي: ابن مسعود ؓ - قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ»، له من أُمَّتِهِ صفوة وخلاصة يلزمونه، يتبعون نهجه، يسرون وفق سسته، وهم صفوة الناس، وصفهم بصفتين، ولتأملهما جيداً:

* قال: «يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ»، وهذا فيه تنبيه على صلاحهم في الجانبين: جانب العلم، وجانب العمل، «يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ»، سبق وأن علمنا أن مرض القلب مرضان: مرضي علمي وهو مرض الشبهات، ومرض عملي وهو مرض الشهوات، وهذا فيه سلامتهم من هذا كله وصلاحهم في العلم والعمل.

أما صلاحهم في العلم ففي قوله: «يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ»: أما علومهم فمن أين مصدرها ومن أين يتلقونها؟ هل من مصادر علومهم الآراء؟ وهل من مصادر علومهم مثلاً القصص والحكايات؟ وهل من مصادر علومهم الذوق؟ لا، فلهم مصدر: السنة؛ فكل شيء يقوله من أمر الدين يُسنده إلى الرسول ﷺ ويتلقاه عن الرسول ﷺ، «يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ»، فعلمهم متلقاة من السنة ومن الرسول ﷺ، فهذا

صلاح العلم، لأنه متلقى من الرسول ﷺ.

وصلاح العمل في قوله: «ويقتدون بأمره»؛ أي: أفعالهم كلها اقتداء بأمر، لا يفعلون شيئاً إلا وهم به مقتدون وعلى نهجه سائرون.

يقول: «ويقتدون بأمره»: هذا صلاح العمل.

«ثم إنها تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ»؛ أي: من بعد هؤلاء الصفوة، «خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ»، وهؤلاء فيهم الفساد من الجهتين: جهة العمل، «يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون»، فعندهم فساد في العلم، وعندهم فساد في العمل.

* قال: «فَمَنْ جَاهَدَهُمْ»؛ لأن هذا منكر عظيم، «فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ»، هذا موضع الشاهد للترجمة.

قوله: «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»؛ أي: الذي لا ينكر المنكر بقلبه، بل يرضى بالمعصية، فهذا ليس عنده أدنى الدرجات من درجات الإيمان في إنكار المنكر، وهي الإنكار بالقلب، إذا كان قد رضي بالمعصية وأقر بها.

٦٦- وله عن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها مرفوعاً: «إِنَّهُ يَسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمْرَاءُ فَتَعْرِفُونُ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» ^(١) أي: مَنْ كَرِهَ بَقْلَهُ وَأَنْكَرَ بَقْلَهُ.

وفي رواية غَيْرِ الصَّحِيحِ بَعْدَ وَتَابَعَ: «فَأُولَئِكَ هُمُ الْهَالِكُونَ».

قال: وله - أي: مسلم رضي الله عنه - عن أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها مرفوعاً: «إِنَّهُ يَسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمْرَاءَ فَتَعْرِفُونُ وَتُنْكِرُونَ»؛ أي: من الأمور التي يباشرونها ويعملونها أشياء تعرفونها؛ أي: تعرفونها من هدي الإسلام ومن دين الله ﷻ، «وتنكرون»؛ أي: تنكرون أشياء من الأمور التي يفعلونها لأنها ليست من دين الله ﷻ، فعندهم أشياء من دين الله، وعندهم أشياء منكورة ليست من دين الله ﷻ.

* قال: «فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ» برئت ذمته بالكراهة؛ لأنه أتى بالقدر الأدنى، أو القدر الأقل الذي تبرأ به الذمة، ويسلم به من العقوبة، (كره)؛ أي: كره هذه المنكرات التي عندهم بقلبه، فهذه الكراهية تحصل بها براءة الذمة، (فقد برئ)؛ أي: برئت ذمته، لكن إن لم يكره بقلبه ورضي أعمالهم تلك فقد هلك، وهذا موضع الشاهد: «فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ».

«وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ» إذا كان من أهل القدرة على الإنكار والمناصحة والوصول إلى الولاة ومخاطبتهم بتلك المنكرات، وتحذيرهم من خطورتها وسوء مغبتها.

«ولكن»؛ أي: الخطورة والعقوبة والذنب، «ولكن مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ»؛ يعني: رضي بالمنكر وتابَعَ أولئك عليه، (رضي) بالمنكر؛ أي: في قلبه، (وتابَعَ)؛ أي:

تابعهم بفعل ذلك المنكر.

* قال: «وفي رواية غير الصحيح بَعْدَ وتابع: «فأولئك هم الهالكون»؛ أي: من رضي وتابع فإنه هالك.

٣١- باب: ذكر تمنى المعصية

والحرص عليها

٦٧- في «الصحيحين» عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا تَقَرَّبَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ». قالوا: يا رسول الله، هذا القاتلُ فما بالُ المقتولِ؟ قال: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»^(١).

* قال: «باب ذكر تمنى المعصية والحرص عليها»؛ أي: انعقد في قلبه حرص جازم وعزم مؤكد على فعل المعصية، لكنه لم يمنعه من فعلها إلا العجز وعدم القدرة، وإلا فهو عازم تمامًا على أن يفعل ذلك، وقلبه حريص تمامًا على فعلها، لكن الذي حال بينه وبين الفعل عدم القدرة والعجز عن الفعل، فهذا تكون عقوبته كالفاعل؛ لأن الحريص على السيئات الجازم بإرادته على فعلها إذا لم يمنعه إلا مجرد العجز، فهذا يُعاقب على ذلك عقوبة الفاعل.

ومن القواعد التي قررها أهل العلم في هذا الباب، وذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام»^(٢)، هذه قاعدة مفيدة جدًا، «أن العزم إذا اقترن به إذا اقترن به ما يمكن من الفعل» يعني: ما حصل له الفعل كاملاً،

(١) رواه البخاري (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨).

(٢) «طريق الهجرتين» (ص ٥٣٢).

لكن أمكنه شيء قليل من الفعل، «اقرن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل»، لم يفعل، لكن جاء ببعض المقدمات ولم يتمكن، «نزل صاحبه في الثواب» إن كان هذا العمل طاعة، «والعقاب» إن كان ذلك العمل معصية، «منزلة الفاعل التام» يُنزل منزلة الفاعل التام بذاك الحرص الشديد الذي قام في قلبه أنه يفعل هذا الأمر، ولم يمنعه من فعله إلا العجز وعدم القدرة.

وذكر ﷺ على ذلك دليلين من السنة:

الأول: في «الصحيحين» عن أبي بكرة أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، إذا التقى القاتل والمقتول بسيفيهما، هذا الالتقاء بالسيفين؛ يعني: أن كل واحد منهما يريد أن يقتل الآخر، لكن أحدهما سبق فقتل الآخر، إِذَا الآخر الذي هو المقتول لولا أن هذا سبقه إلى القتل كان يريد أن يسبق هو إلى القتل، لكن سبق فلم يتمكن من القتل، فيقول: «إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ».

«قالوا: يا رسول الله، هذا القاتلُ فما بالُ المقتول؟»، هذا القاتل واضح، قتل، فما بال المقتول أيضًا يكون في النار؟ قال: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»، فهذا يؤخذ منه: أن الحرص التام والعزم الذي لا يرد عنه إلا عدم القدرة على فعل الذنب ينزل منزلة الفاعل التام، ولهذا قال عنهما: كلاهما في النار القاتل والمقتول، القاتل؛ لأنه قتل، والمقتول؛ لأنه كان حريصًا على القتل، وعزم ذلك عزمًا أكيدًا لم يمنعه أو يحل بينه، إلا أنه بادر صاحبه إلى قتله.

ورود في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «وَمَنْ هَمَّ بِسَيْفِهِ فَلَمْ يَمْلِكْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً»^(١)، فهذا هم بسيئة ومنعه منها خوف الله تعالى، وخشيته،

(١) رواه البخاري (٦٤٩٤)، ومسلم (١٣١).

مع الخوف من عقوبة الله، وتقوى الله ﷻ، فهذا تُكتب له حسنة، ويُكتب له تركه للسيئة حسنة، ويدخل في جملة طاعاته وعباداته.

ففرق بين من يترك السيئة خوفاً من الله، وبين من يترك السيئة لعجزه، وعدم قدرته عليها، ولو تمكن لفعلها لحرصه التام وعزمه الأكيد على فعلها، فرق بين من تركها لعجزه، وبين من تركها لخوفه من ربه ﷻ.

٦٨- وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه مرفوعاً: «مِثْلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمِثْلِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ فِي مَالِهِ بِعِلْمِهِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يُوْتِهِ مَالًا، فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مَالٌ مِثْلُ مَالِ فُلَانٍ لَعَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُوْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ لَا يَدْرِي مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ لَمْ يُوْتِهِ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ فُلَانٍ لَعَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ عَمَلِ فُلَانٍ فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ» صحَّحه الترمذي ^(١).

قال: وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه مرفوعاً: «مِثْلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمِثْلِ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ فِي مَالِهِ بِعِلْمِهِ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ يَضِيءُ لَهُ الطَّرِيقَ، وَإِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ فِي الْمَالِ بَدُونَ عِلْمٍ دَخَلَ فِي أُمُورٍ مُحَرَّمَةٍ وَأَشْيَاءٍ تَسْخَطُ اللَّهَ ﷻ، وَلِهَذَا كَانَ نَبِينَا ﷺ كُلَّ يَوْمٍ إِذَا أَصْبَحَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا» ^(٢)، فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ قَبْلَ الرِّزْقِ الطَّيِّبِ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُمَيِّزَ الْإِنْسَانُ بَيْنَ رِزْقٍ طَيِّبٍ وَخَبِيثٍ إِلَّا بِعِلْمٍ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَرْءِ عِلْمٌ نَافِعٌ فَإِنَّهُ يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ الْخَبِيثِ وَالطَّيِّبِ، وَهَذَا الرَّجُلُ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا، فَهُوَ يَعْمَلُ فِي مَالِهِ «بِعَمَلِهِ»؛ أَيِ: الَّذِي آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ.

«وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يُوْتِهِ مَالًا، فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مَالٌ مِثْلُ مَالِ فُلَانٍ لَعَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ عَمَلِهِ»، هَذَا عَزَمَ وَحَرَصَ شَدِيدٌ قَامَ فِي قَلْبِ هَذَا الرَّجُلِ، وَالْعَزَمُ وَالْحَرَصُ عَلَى الْخَيْرِ إِذَا قَامَ فِي الْقَلْبِ وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ إِلَّا عَدَمُ الْقُدْرَةِ - مِثْلُ هَذَا الْآنَ

(١) رواه الترمذي (٢٣٢٥)، وابن ماجه (٤٢٢٨)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٤٨٩).

(٢) رواه ابن ماجه (٩٢٥)، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٧٥٣).

لم يمنعه من أن يفعل مثل ذاك الرجل إلا عدم وجود المال، وإلا لو وُجد المال لفعل مثله - يُنزل منزلة الفاعل، ولهذا قال: «فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ»، سبحانه الله! انظر إلى سعة فضل الله ﷻ، رجل ثري عنده أموال كثيرة جدًا وعنده علم، ويعمل بماله بعلمه، يزكي، ويتصدق، ويبني المساجد، ويطبع المصاحف، ويبني دور الأيتام، ويحفر الآبار، ويعمل أعمالًا كثيرة من أعمال الخير، ورجل آخر فقير ليس عنده شيء، لكن عنده علم وصدق مع ربه في عزمه أنه لو كان عنده من المال مثل ما عند ذلك الرجل لفعل مثله، فهما في الأجر سواء، يجد يوم القيامة أجرًا مثل تلك الأجر: حفر آبار، طباعة مصاحف، بناء مساجد... إلى غير ذلك، ولا يأتي بمال يوم القيامة يُحاسب عليه، الفقراء يسبقون الأغنياء، لكنه يحصل هذه الأجور، أجور الأموال بهذا الحرص الذي قام في قلبه، والله ﷻ فضله عظيم، وفضله واسع، ومع ذلك أكثر الفقراء يبخل على نفسه بهذا الحرص الذي يحصل به هذه الأجور العظيمة الجزيلة الواسعة في أمور لم يعملها، لكن قام في قلبه حرص شديد عليها، فأعطاه الله ﷻ على هذا الحرص مثل أجر الفاعل.

«وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِيهِ عِلْمًا»، عنده أموال كثيرة، وليس عنده علم، وهذا خطر جدًا على الإنسان، إذا كان عنده أموال كثيرة وليس عنده علم هذا من أخطر ما يكون، «فهو يتخبط في ماله لا يدري مَا لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ»، ولهذا يمشي في المال خبط عشواء، تضيع الحقوق، ويعتدي على الأشخاص، وينتهب الأموال، ويُرايبي في المال... وإلى غير ذلك من الوجوه المحرمة، فلا يدري ما له مما عليه.

«وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا - وهذا موضع الشاهد للترجمة - فقال: لو كان لي مثلُ فلانٍ لَعَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ عَمَلِهِ»، نسأل الله العافية، يرى ذلك الذي معه الأموال يستخدم الأموال في الخمر وفي الفواحش وفي الرذائل وفي المحرمات، ويخبط في المال هذا الخبط، فيقول هذا الفقير: لو كان لي مال مثله لفعلت مثله؛

لأنه لا مال عنده، ولا علم عنده، قال: «فهما في الوزر سواء» لأن الحريص الذي عنده العزم الأكيد الذي لم يمنعه من الفعل إلا العجز وعدم القدرة يُنزل منزلة الفاعل التام.

إذا؛ هذا الحديث الذي هو حديث أبي كبشة رضي الله عنه يمكن أن تُستخلص منه القاعدة التي أشار إليها أهل العلم، وهي: «أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام»^(١).

(١) «طريق الهجرتين» (ص ٥٣٢).

٣٢- باب: ذكر الريب

وقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ [الحجرات: ١٥].

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَآخِزُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۚ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٤-٥].

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾ [إلى قوله: ﴿وَمَا عَنِ الْمُسْتَقِيمِينَ﴾ [الحجرات: ٣٢].

* قال رحمه الله تعالى: «باب ذكر الريب»، الريب آفة خطيرة جداً من آفات القلوب، وهو الشك، ضد اليقين، والله ﷻ لا يقبل في إيمان العبد إلا اليقين، أما إذا كان شاكاً متردداً غير جازم وغير مستيقن، فإن ذلك لا يقبل منه؛ لأن الإيمان يقين لا ريب فيه ولا شك فيه، فإذا وجد الشك انتفى اليقين، وانتفى بانتفائه الإيمان، فمن كان شاكاً مرتاباً لا إيمان له؛ لأن الإيمان هو اليقين الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب.

قال الله ﷻ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ [الحجرات: ١٥]، ومعنى قوله: ﴿ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾؛ أي: أيقنوا ولم يشكوا، فمن لم يكن إيمانه كذلك لا إيمان له، قال: ﴿ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾؛ أي: لم يقم في قلوبهم ريب أو شك، بل إيمانهم جازم لا تردد فيه ولا ارتياب، وإذا كان في الإيمان ارتياب، وفيه شك، وفيه تردد، وعدم جزم، فإنه لا يعد إيماناً بل يعد كفرًا، ومن أنواع الكفر: كفر الشك، وكفر الريب؛ فمثلاً: يُسال عن اليوم الآخر، يقول: احتمال أن يكون هناك يوم آخر، واحتمال ما يكون، أو يقول مثلاً: احتمال أنه يوجد ملائكة، وممكن ما يكون هناك

ملائكة أصلاً، أنا ما عندي جزم أنه يوجد ملائكة، فإذا لم يكن عنده يقين فهذا كفر؛ لأن الإيمان الذي يقوم عليه دين الله ﷻ يقين كله، فإذا لم يوجد هذا اليقين لا يُعد مؤمناً، قد قال الله ﷻ: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِلَهِينَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَسِرِينَ﴾ [المائدة: ٥]، ومن ذلك المرتاب في أصول الإيمان وقواعد الدين وثواب الشريعة، من عنده ريب في ذلك فإن ربه يحبط عمله كله، فالإيمان يقين لا ريب فيه. ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾، و(إنما) أداة حصر، ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾، ومعنى ﴿لَمْ يَرْتَابُوا﴾ أي: أيقنوا ولم يشكوا، قد قال ﷻ: ﴿أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، لَا يَلْقَى اللَّهُ إِلَهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ﴾^(١).

فاشترط ﷻ اليقين، قال: «غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ»؛ بمعنى: أنه إن وُجد الشك أو وجد الريب لم يكن من أهل الجنة؛ لأنه ليس عنده إيمان، فالإيمان: اليقين.

* قال رحمه الله تعالى: «وقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْآخِرَةَ هُمْ يُؤْتُونَ﴾ أَوْلَيْكَ عَلَى هَدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ٤، ٥]، الشاهد من هذه الآية الكريمة قوله: ﴿وَالْآخِرَةَ هُمْ يُؤْتُونَ﴾، واليقين: هو كمال العلم وانتفاء الريب، ولا يكون مؤمناً بالآخرة إلا من كان إيمانه بها عن يقين، فإذا كان في إيمانه تردد أو ارتياب أو عدم جزم أو نحو ذلك، فهذا يعد كفراً أكبر ناقلاً من الملة؛ لأن الإيمان هو اليقين، ﴿وَالْآخِرَةَ هُمْ يُؤْتُونَ﴾، واليقين: هو كمال للعلم وتمامه وانتفاء الريب والشك، فإذا وُجد شك أو ريب أو عدم جزم بهذه الأصول أو بشيء منها فإن ذلك يعد كفراً.

كذلك قول الله ﷻ: ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِينَ﴾ [الجن: ٣٢]، انظر إلى هذه الكلمات: ﴿مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ﴾، ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا﴾، ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِينَ﴾، هذه كلها تدل على أن هؤلاء لا يقين عندهم، والإيمان بالساعة لا يكون إيماناً إلا بانتفاء الريب، مثل ما قال الله ﷻ: ﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا﴾، لا شك في وقوعها، فإذا لم يكن الإيمان بهذا الوصف «إيمان لا ريب فيه» فإن صاحبه يكون كافراً؛ لأن الإيمان هو اليقين، والإيمان هو انتفاء الريب كما سبق، فإذا وجد الريب لا يوجد الإيمان، ولا يمكن أن يجتمع إيمان وريب؛ لأن الإيمان هو انتفاء للريب، فإذا وجد الريب انتفى الإيمان، وإذا وجد الإيمان الصحيح انتفى الريب، أما أن يجتمع إيمان وريب، لا يجتمعان، فمن كان عنده ريب ليس بمؤمن، فهؤلاء الذين يقولون: ﴿مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّقِينَ﴾، هؤلاء كفار ليسوا بمؤمنين، ليس عندهم يقين، وليس عندهم إلا الريب والشك، وهذا كفر بالله ﷻ.

والإيمان بالساعة أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، قال الله ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦]، فمن كان مرتاباً في اليوم الآخر ليس عنده يقين فيه أو في أي أصل من أصول الإيمان يُعد كافراً، حتى لو كان يُصلي أو يصوم أو يتصدق، فإن أعماله كلها لا تكون مقبولة؛ لأن الأصل الذي يقوم عليه دين الله ﷻ ليس موجوداً عنده.

وكان معاذ رضي الله عنه يقول في مجلسه كل يوم قلما يخطئه: «الله حكّم قسط، هلك المرتابون»^(١).

* قال رحمه الله تعالى: «وكان معاذ رضي الله عنه يقول في مجلسه كل يوم قلما يخطئه»، معنى «قلما يخطئه» أي: لا يفوته، فلا يكاد يجلس مجلساً في يوم إلا ويقول هذه الكلمة، «الله حكّم قسط، هلك المرتابون»، وهذا الأثر عن معاذ رضي الله عنه رواه أبو داود في «سننه» بإسناد صحيح إلى معاذ رضي الله عنه موقوفاً عليه، ولفظ أبي داود قال: «كَانَ لَا يَجْلِسُ مَجْلِسًا إِلَّا ذَكَرَ حِينَ يَجْلِسُ إِلَّا قَالَ اللَّهُ حَكَّمَ قِسْطُ هَٰلِكَ الْمُرْتَابُونَ»: المراد بمجلس الذكر: مجلس الوعظ والتعليم والتذكير بالله تعالى، فيكون من جملة وعظه وتذكيره رضي الله عنه وأرضاه، هذه الكلمة: «الله حكّم قسط، هلك المرتابون».

«حَكَّمَ»؛ أي: حاكم، له الحكم جل في علاه، ﴿إِنَّ الْحَكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [الأنعام: ٥٧]، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حَكْمًا﴾ [المائدة: ٥٠]، و(الحكم): اسم من أسماء الله ^(٢)، والله تعالى له الحكم الكوني القدري، وله الحكم الشرعي الديني، وله الحكم الجزائي، هذا كله الله تعالى.

- الحكم الكوني القدري: كل ما حكم به كوناً وقدرًا وقع طبقاً لما حكم به، وطبقاً لما قضاه الله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، «مَاضٍ فِي حُكْمِكَ»^(٣)؛ أي: حكمك القضائي الكوني نافذ، «ما شئت كان وإن لم أشأ»^(٤)، ما حكم الله به

(١) رواه أبو داود (٤٦١١).

(٢) انظر: «فقه الأسماء الحسنى» (ص ٢١٨).

(٣) رواه أحمد في «مسنده» (٣٧١٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٩٧٢)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (١٨٢٢).

(٤) من أبيات شعرية للإمام الشافعي رحمته الله، رواها اللالكائي في «شرح الاعتقاد» (١٣٠٤).

وقضاء وقدره لا بد أن يقع طبقاً لما قدره وقضاء سبحانه، ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ، كُنْ فَيَكُونُ﴾.

- وله الحكم الشرعي: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَكُؤُا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذُنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]، ﴿إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ آمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [يوسف: ٤٠]، الحكم الشرعي لله ﷻ ليس لأحد أن يشرع، الشارع هو رب العالمين، الحكم الشرعي لله ﷻ وحده.

- والحكم الجزائي: الذي هو الثواب والعقاب، ﴿يَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْأَلُوا رَبَّاهُمُ الْمَغْرِبَ﴾ [النجم: ٣١]، أيضاً الحكم الجزائي لله ﷻ رب العالمين لا شريك له، فهو ﷻ حكم (قسط)، والقسط: العدل، وقوله: «حكم قسط»؛ أي: حاكم وعادل، والله ﷻ عدل لا يظلم جل في علاه، ﴿وَمَا رَيْكَ يَظْلَمُ لِلْقَاسِدِ﴾ [فصلت: ٤٢]، ﴿فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه: ١١٢]، فالله ﷻ لا يظلم، ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

* قال: «هلك المرتابون»، وهذا موضع الشاهد من كلامه ﷻ للترجمة، «هلك المرتابون»؛ أي: أن الريب في الله أو في أسمائه أو في صفاته، أو في اليوم الآخر، أو في الملائكة، أو في النبيين، أو في القضاء والقدر، أو في الكتب المنزلة، الريب في أصول الإيمان وقواعد الدين كفر مهلك لصاحبه.

* قال: «هلك المرتابون»، ومعنى (المرتابون): الشاكون الذين ليس عندهم إيمان، وإنما عندهم شك وريب، فمن كان كذلك فقد هلك، والهلاك هنا هلاك الكفر والعياذ بالله الناقل من الملة.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «إِنَّ مِنَ الْيَقِينِ أَنْ لَا تُرْضِيَ أَحَدًا بِسَخَطِ اللَّهِ؛ وَلَا تَحْمَدَ أَحَدًا عَلَى مَا آتَاكَ اللَّهُ، وَلَا تَلُومَ أَحَدًا عَلَى مَا لَمْ يُوْتِكَ اللَّهُ، وَإِنَّ اللَّهَ بَعْلَمُوهُ وَقَسَطُهُ جَعَلَ الرُّوحَ وَالْفَرْحَ فِي الْيَقِينِ، وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشَّكِّ وَالسَّخَطِ، وَإِنَّ رَزَقَ اللَّهِ لَا يَجْرُهُ حَرُّ حَرِيصٍ، وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهِ»^(١).

قال رحمه الله تعالى: (وعن ابن مسعود)، وهذا الأثر رواه البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» قال: «إِنَّ مِنَ الْيَقِينِ أَنْ لَا تُرْضِيَ أَحَدًا بِسَخَطِ اللَّهِ» (إن من اليقين)؛ أي: إن من يقينك بالله وعده ﷻ لعباده بالإنعام والحفظ والتسديد والمعونة، إن من يقينك بالله وثقتك به وحسن اعتمادك عليه وتوكلك عليه ﷻ ألا تُرْضِيَ أَحَدًا بِسَخَطِ اللَّهِ، وهذا فيه أن المرء إذا كان يُرْضِيَ الناس ويستجلب عواطفهم ويستدر ما عندهم بشيء يُسَخِطُ اللَّهَ ﷻ، فهذا من أمارات ضعف يقينه بالله؛ لأنه قال هنا: «إِنَّ مِنَ الْيَقِينِ أَنْ لَا تُرْضِيَ أَحَدًا بِسَخَطِ اللَّهِ»: فمفهوم ذلك: أن من ضعف اليقين أن يُرْضِيَ أَحَدًا بِسَخَطِ اللَّهِ، فكل ما يتكلم به الإنسان مع الناس يستدرّ مثلاً به عواطفهم في أمور تُسَخِطُ اللَّهَ ويعلم أنها تُغْضِبُ اللَّهَ، لكن يريد أن يستميل الناس هذا من ضعف يقينه بالله ﷻ، وضعف ثقته بالله أن الرزق منه، وأن الفضل بيده ﷻ جل في علاه، وأن الأمر كما قال ﷻ: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر: ٢].

«وَلَا تَحْمَدَ أَحَدًا عَلَى مَا آتَاكَ اللَّهُ»: لأن الفضل أولاً وآخرًا لله رب العالمين، فهو مُؤَلِّي النعمة ومسديها، والمنعم بها والمتفضل، كما قاله ﷻ: ﴿وَمَا يَكُمُ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣]، وقال ﷻ: ﴿وَإِنْ تَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤]،

(١) رواه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (٣٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٠٩).

فالنعمة نعمة الله، والفضل فضل الله، فلا تحمد أحداً على ما آتاك الله؛ لأن الفضل فضل الله ﷻ، واليمن منه جل في علاه.

«ولا تلوم أحداً على ما لم يؤتك الله»: وهذا كله من قوة اليقين عندما يكون في العبد، لا تَلُم أحداً على ما لم يؤتك الله، وليس معنى ذلك: أن الإنسان إذا ظلم مثلاً لا يطالب بحقه، بل له أن يطالب بحقه، وله أن يبذل الأسباب المشروعة بتحصيل حقه، لكن اعتماده وثقته وتوكله والتجاؤه في كل ذلك لله ﷻ رب العالمين.

«وإن الله يعلمو قسطه» أي: عدله الذي لا ظلم فيه، «جعل الروح والفرح في اليقين»؛ بمعنى: أن الرضى بالله وعن الله واليقين به جل في علاه هو الذي يجلب للقلب الفرح والراحة والسرور والطمأنينة، كما قال الله ﷻ: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧]، قال ﷻ: ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

«وجعل الهم والحزن في الشك والسخط»، وهذا موضع الشاهد «في الشك والسخط»، إذا وُجد الشك الذي هو عدم الإيمان وعدم الجزم وعدم اليقين، ووجد السخط الذي هو عدم الرضى عن الله ﷻ وعن قضائه جل في علاه، فإذا وُجد هذان: الشك والسخط، وُجد الهم والحزن، كما أن اليقين والرضا مجلبة للفرح والروح، فإن الشك والسخط مجلبة للهم والحزن.

«وإن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره»؛ أي: أن الله ﷻ ما كتبه لك من رزق حاصل لا راد له، وما لم يكتبه لك من رزق غير حاصل، قال ﷻ: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر: ٢].

وقال عمر رضي الله عنه: «فَعَمِلْتُ لَذَلِكَ أَعْمَالًا»^(١).

هذه الكلمة تؤثر عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالها على إثر موقفه عند الصلح - صلح الحديبية - لما كان يراجع الرسول ﷺ في ذلك الصلح، ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، وكان يراجع في ذلك الصلح، فوجد عنده شيء من التردد فيما صالح عليه النبي ﷺ المشركين، وكان يقول: «فَلِمَ نُعْطِي الدِّينَةَ فِي دِينِنَا؟» كان يريد أن يمضوا في القتال، ووقع في نفسه شيء من التردد في الصلح والموافقة على البنود التي كانت، حتى قال للنبي ﷺ: «أَوْ لَيْسَ كُنْتُ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي النَّبِيَّ فَتَطُوفُ بِهِ؟» قال: «بلى»، قال له النبي ﷺ: «بلى، فَأَخْبِرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ؟!»، ولما ذهب إلى أبي بكر سأله السؤال نفسه، وأجاب أبو بكر بالجواب نفسه، فوجد عنده شيء من التردد، ثم لما تبين له الأمر قال كلمته هذه ﷺ، «فَعَمِلْتُ لَذَلِكَ أَعْمَالًا» أي: أعمالا صالحة يريد أن تكفر تلك الوقفة التي كانت منه، قال: «فَعَمِلْتُ لَذَلِكَ أَعْمَالًا»؛ أي: من صدقات وصيام وعتق للرقاب وأشياء من هذا القليل، يريد أن تكون كفارة لما مضى من التوقف في الامتثال ابتداءً؛ لأنه حصل له في ابتداء الأمر شيء من التوقف والمراجعة للنبي ﷺ والمراجعة لأبي بكر رضي الله عنه، وقوله: «فَعَمِلْتُ لَذَلِكَ أَعْمَالًا» جاء في بعض الروايات ما يوضح ذلك، حيث قال: «مَا زِلْتُ أَصُومُ وَأَتَصَدَّقُ وَأُصَلِّي وَأَعْتِقُ مِنَ الَّذِي صَنَعْتُ مَخَافَةَ كَلَامِي الَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ يَوْمَئِذٍ»^(٢)، ﷺ وأرضاه وعن الصحابة أجمعين.

(١) رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم (٢٧٣١).

(٢) رواه أحمد في «مسنده» (١٨٩١٠).

٦٩- وفيه معنى قوله ﷺ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا» أخرجه مسلم، وعن العباس ؓ مثله^(١).

قال: وفيه معنى قوله ﷺ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا»، وهذه الثلاثة هي أصول الدين الذي عليها يقوم: الرضا بالله، والرضا بدينه، والرضا برسوله ﷺ، وفيها ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ؒ رسالته العظيمة «الأصول الثلاثة»، بناها على هذه الأصول العظيمة، وعن هذه الأصول يُسال كل إنسان إذا أُدرج في قبره: «من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟»، ومطلوب من المسلم أن يستذكر هذه الأصول استذكارة مستمرة يوميًا، استذكارة متكررة، ومن ذلك: عند سماع الأذان: لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ؓ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ جِئْتُ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ»^(٢).

والرضى بالله ربًا: هو رضى به سبحانه، وبأسمائه الحسنی وبصفاته، وبحكمه، وعدله، وبفضائه ؓ، وقدره، والإيمان بأنه ﷺ رحيم غفور كريم حكم قسط جل في علاه، والرضا بالله تعلقه بالأسماء والصفات، والرضا عن الله تعلقه بالجزاء، ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [البينة: ٨]، هذا متعلق بالثواب والجزاء، وهو ثمرة الرضا بالله سبحانه.

والرضى بالإسلام دينًا، وقد قال الله تعالى: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

(١) رواه مسلم (٣٤).

(٢) رواه مسلم (٣٨٦).

دِينًا ﴿[المائدة: ٣]، بَأَن يُقْبَلَ الْعَبْدُ عَلَى هَذَا الدِّينِ وَلَا يَبْغِي دِينًا سِوَاهُ، ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ عَيْرَ
الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].
والرضى بمحمد ﷺ رسولاً؛ بالإيمان بأنه مرسل من رب العالمين، وأنه
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وأن يطيعه فيما أمر، وأن يصدقَه فيما أخبر،
وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

٣٢- باب: السخط

وقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾ [التغابن: ١١].
قال علقمة: «هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى
ويُسَلِّمُ»^(١).

✽ قال: «باب السخط»، والسخط: يتعلق بالمصيبة والابتلاء، والسخط هو
ضد الرضا، وينشأ السخط من وجود خلل في الإيمان بقدر الله وقضائه ﷻ، فمن لا
يؤمن بالقدر إذا حل البلاء ونزلت المصيبة وقعت الشدة ووجد عنده السخط وعدم
الرضا.

أورد قوله الله ﷻ: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ
لَهُ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾، ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾؛ أي: لا يقع شيء من المصائب من
فقر أو موت أو مرض أو غير ذلك من أنواع المصائب، ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾؛ أي:
بقضائه وقدره، وقد قال الله ﷻ: ﴿وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ
الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ [البقرة: ١٥٥]، هذه كلها أمور بقضاء الله ﷻ وقدره.

﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾، يهدي قلبه عند المصاب، فيشرح الصدر،
وترتاح النفس، ويتحقق الإيمان بقضاء الله ﷻ وقدره، ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾،
يؤمن بالله: أن الأمور بقضائه وقدره، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم
يكن ليصيبه.

(١) رواه ابن جرير في «تفسيره» (٢٣/٤٢١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٩٧٦).

قال علقمة بن قيس النخعي رضي الله عنه في بيان معنى هذه الآية: «هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم»، هذا معنى قوله: «وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ»؛ أي: أن الرجل المسلم الصادق في إسلامه وإيمانه تصيبه المصيبة من موت قريب أو فقد محبوب أو حصول فقر أو مرض، أو غير ذلك من أنواع المصيبات، فيعلم أنها من عند الله؛ أي: أن الله هو الذي كتب ذلك وقضاه وقدره، وأن هذا الذي حصل لم يكن ليخطئه؛ لأنه شيء مقدر، شيء مكتوب كتبه الله تعالى، قال: «فيعلم أنها من عند الله فيرضى»؛ أي: يرضى بقضاء الله وبما قدره وقضاه، «وَيُسَلِّمُ» للقضاء والقدر، لا يتسخط ولا يعترض ولا يجزع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»^(١).

(١) رواه البخاري (١٢٩٤)، ومسلم (١٠٣).

٧- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى، وَمَنْ سَخِطَ فَعَلَيْهِ السَّخَطُ» رواه الترمذي وحسنه ^(١).

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ»، وهذا فيه: أن الابتلاء في حق الرجل الصالح المستقيم على طاعة الله ﷻ باب عظيم جدًا من أبواب رفعة الدرجات عند رب العالمين؛ لأن من أبواب الرفعة وعلو المنازل يوم القيامة: الصبر على القضاء؛ لأن الصبر على القضاء وأعلى منها الرضا بالقضاء عبودية عظيمة جدًا، وتأتي بحكم كثيرة، فإذا تلقاها المسلم المصيبة بالصبر والرضا وعدم الجزع وعدم التسخط راضيًا بما قضاه الله وقدره ﷻ، فهذا من باب من أعظم أبواب الرفعة وعلو الدرجات، بل إن في الجنة منازل لا يبلغها أهلها إلا بصبرهم على قضاء الله ورضاهم بما قدره ﷻ، فهذا من باب من أبواب العلو والرفعة، ولهذا قال هنا في هذا الحديث: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ»، وابتلاؤه لهم يقابله منهم بتوفيق من الله ومن صبر منهم على هذا القضاء والقدر، فإنه تعلو درجاته عند الله ﷻ، بل إنه يجد من لذة الصبر والرضا نعيمًا معجلًا في هذه الحياة الدنيا، من راحة القلب، وهناء البال، وسعادة النفس، وتجده جسمه مثلاً فيه آلام وأتعاب وأمور كثيرة، لكنه في غاية السعادة، ويجد في نفسه سعادة لا يجدها الأصحاء الأغنياء الأسوياء الذين ليس فيهم أي عاهة أو شيء من هذا القليل.

(١) رواه الترمذي (٢٣٩٦)، وابن ماجه (٤٠٣١)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٢١١٠).

«إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى، وَمَنْ سَخِطَ فَعَلَيْهِ السَّخَطُ»، (فمن رضي)؛ أي: بما ابتلاه، (فله الرضا) هنا جعل جواب الشرط إعادة للشرط نفسه، مثل قوله ﷺ: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ»^(١)، والإعادة ليس تكرارًا للمعنى، «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ» عملاً وقصدًا، «فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ» ثوابًا وأجرًا، فهنا قوله: «فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى»؛ أي: له الرضا مثوبة عند الله وأجرًا عظيمًا عنده ﷺ على رضاه بقضاء الله ﷻ وقدره.

أيضًا، العكس «وَمَنْ سَخِطَ فَعَلَيْهِ السَّخَطُ»، أو «فَعَلَيْهِ السَّخَطُ»، وأكثر الروايات: «فله السخط»؛ أي: سخطه له وزر وعقوبة عند الله ﷻ، ولا يفيد شيء في معالجة المصائب الذي حصل له، إلا أنه يحصل منه العقوبة والوزر، ويؤبى بإثم التسخط وعدم الرضا بقضاء الله ﷻ وقدره.

(١) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

٣٤- باب: القلق والاضطراب

وقوله تعالى: ﴿فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية [الفتح: ٢٦]. وقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ الآية [النساء: ٦٥] وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ الآية [الفجر: ٢٧، ٢٨].

* قال: «باب القلب والاضطراب»، القلب والاضطراب هو ضد الطمأنينة والسكون، ومن إيمان القلب ومن أعمال القلوب المباركة طمأنينة القلب وسكونه، قد قال الله ﷻ: ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]، ﴿فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً﴾ [الفتح: ٢٦]، فالسكينة والطمأنينة التي تكون في القلب هي ثمرة من ثمار الإيمان بالله وملازمة ذكره ﷻ، فإذا قويت صلة العبد بالله وأكثر من ذكر الله ﷻ أثمر ذلك سكينة وطمأنينة، ضد ذلك القلق والاضطراب، وإذا كان السكون والطمأنينة ثمرة من ثمار الإيمان وقوته، فإن القلق والاضطراب ثمرة من ثمار ضعف الإيمان ونقصه، إذا لا ينبغي للمسلم أن يكون بهذا الوصف؛ القلق والاضطراب الذي هو ضد السكينة والطمأنينة.

قال: وقوله الله تعالى: ﴿فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الفتح: ٢٦]، والسكينة هي منزلة عظيمة من منازل السائرين، ويُنظر كلامًا جميلًا للغاية على هذه المنزلة في كتاب «مدارج السالكين» للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ﴿فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾، هذه السكينة التي ينزلها الله ﷻ على من شاء من عباده هي ثمرة من ثمار صدق العبد مع الله،

وحُسن إقباله عليه، وقوة توكله على الله ﷻ، فهذا يشمر في العبد أن الله يمن عليه بنزول السكينة على قلبه، والسكينة هي طمأنينة القلب وراحته، وانتفاء القلق والاضطراب عنه.

قال: وقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]، وهذا الإيمان الذي بهذا الوصف، وتحكيم النبي ﷺ فيما يكون فيه من الخصومات دون أن يوجد أي تردد واضطراب وقلق في الصدر - ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ هذا من أمارات إيمان العبد وثمرة من ثمار قوة إيمانه، أما إذا كان الإنسان إذا جاءتة الأفضية والأحكام عن الرسول ﷺ يصيب قلبه شيء من القلق والاضطراب وعدم ارتياح فهذا من ضعف إيمانه، فإذا هذا يُعد آفة من آفات القلوب ومرض من أمراضها.

قال: وقول الله ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾، النفس المطمئنة: هي النفس التي زال عنها القلق والاضطراب، فأصبحت منسريحة وراضية عن الله وبالله، ومقبلة على طاعة الله ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ (٢٧) أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَأَذْطَلِي فِي عِلِّيِّ ﴿٢٩﴾ وَأَذْطَلِي جَنِّي﴾ [الفجر: ٢٧-٣٠].

٧١- ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس الشديدُ بالصُّرعةِ إنما الشديدُ الذي يملكُ نفسه عند الغضبِ»^(١).

قال: ولهما- أي: البخاري ومسلم- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس الشديدُ بالصُّرعةِ إنما الشديدُ الذي يملكُ نفسه عند الغضبِ»، ليس الشديد بالصُّرعة: الذي يصرع الناس ويغلبهم ويبادر إلى المشادة والخصومة والقتال، ليس هذا هو الشديد، وإن كان السائد في أفهام كثير من الناس أن القوي الشديد هو الذي يهجم ويقاتل، يعتبرون من كان كذلك هو القوي، فيقول ﷺ: «ليس الشديدُ بالصُّرعة» هذه تعتبر شدة التي هي القتال، لكن ليس هذا هو الشديد في مفهوم الشرع، أما في مفهوم الناس هذا يعد شدة، ويعتبرون من كان كذلك هو الشديد.

* قال: «وإنما الشديدُ الذي يملكُ نفسه عند الغضبِ»، وهذه هي الشدة التي تُخمد، وكون الإنسان يملك نفسه عند الغضب هذا فرع من عدم قلبه واضطرابه، هذا ناشئ من طمأنينة نفسه وسكون قلبه، بينما القلب المضطرب هو الذي يندفع عند أدنى شيء إلى الخصومة والمقاتلة وغير ذلك من الأمور، ولهذا مثل هذه القلق والاضطراب والسُّرعة في القتال والمقاتلة والقتال مع إخوانه المسلمين ورفع الصوت باللجج والخصومة والشتم واللعن، وغير ذلك، هذا كله من ثمار القلق والاضطراب وعدم السكون والطمأنينة، لكن صاحب النفس المطمئنة لا يبادر إلى هذه الأمور إطلاقاً، بل سكونه نفسه وطمأنيتها تمنعه من مثل ذلك، قال: «إنما الشديدُ الذي يملكُ نفسه عند الغضبِ».

(١) رواه البخاري (٦١١٤)، ومسلم (٢٦٠٩).

٧٢- وللبخاري: أن رجلاً قال للنبي ﷺ: أوصني، قال: «لا تَغْضَب» فردد مراراً، قال: «لا تَغْضَب»^(١).

وهذا الحديث وهو في «صحيح البخاري»: أن رجلاً قال للنبي ﷺ: أوصني، قال: «لا تَغْضَب» فردد مراراً، قال: «لا تَغْضَب»، وجاء في بعض الروايات في غير الصحيح أن الرجل قال: «فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ»^(٢)، وهذا يُستفاد منه أن هذه الوصية تُعد في جماع الوصايا؛ أي: الوصايا الجامعة.

فمن الوصايا الجامعة: الحث على ترك الغضب، والنبي ﷺ جاءه هذا الرجل، قال: أوصني. قال: «لا تغضب». قال: أوصني. قال: «لا تغضب». يردد عليه تحذيره من الغضب، فهذا يدل على أن الوصية يترك الغضب من جماع الوصايا، وأن العبد إذا وُفق إلى ذلك فقد وُفق لخير عظيم؛ لأن الغضب هلاك للإنسان، وبالغضب أُرِقت دماء محرمة، وبالغضب تفككت أسر، وبالغضب اعتدي على أرواح، وبالغضب حصلت فرقة وخصوصيات واستمرت لفترات، فيترتب على الغضب من الشرور والآفات والأضرار أشياء لا حد لها ولا حصر.

فهذه وصية من جماع الوصايا، وهذا دليل على أن العبد إذا وُفق لترك الغضب فإن هذا من كمال أدبه وحسن خلقه، ولهذا عُد هذا الحديث من الأحاديث الجامعة في باب الآداب، بل قال الحافظ ابن رجب ﷺ في «جامع العلوم والحكم»: «وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد إمام

(١) رواه البخاري (١٦١٦).

(٢) رواه أحمد في «مسنده» (٢٣١٧١)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٢٧٤٦).

المالكية في زمانه أنه قال جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث قول النبي ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» وقوله ﷺ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»، وقوله ﷺ الذي اختصر له في الوصية: «لا تغضب»، وقوله ﷺ: «المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه»^(١).

وقوله: «لا تغضب» هذا يتضمن أمرين:

- الأول: أن تحاول ألا يوجد الغضب؛ بالتحلي بالأخلاق والآداب والفضائل التي إن وُجد ما يستثير الغضب تكون ردةً لك في عدم حصول الغضب. ويتضمن أيضًا: دفع ما يحركه الغضب في الإنسان عند وجود الغضب، من كلام لا يُحمد، أو اعتداء، أو غير ذلك، فيدخل تحت قوله: «لا تغضب» أيضًا تجنب ذلك، ولهذا صح في الحديث أن النبي ﷺ قال: «وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ»^(٢)، وفي الحديث الآخر: «إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ»^(٣)، وهذا فيه فائدة عظيمة في تحقيق قوله: «لا تغضب» إن وُجد الغضب عند الإنسان فليدفعه بأمرين:

- ١ - يمنع الكلام وقت الغضب، إطلاقًا لا يتكلم بأي كلمة.
- ٢ - وأيضًا: يمنع الحركة، ولا يباشر بيده أي شيء، وإذا وجد جسمه يندفع لفعل شيء يجلس، وإذا حصل سكون في الغضب وإلا فيضطجع، مع أن الشيطان يأتيه ويقول له: هذا الآن يفعل ويفعل، وأنت تنام عنده! أين الرجولة؟ الآن هو يُغضبك وكذا وأنت تنام! أين وأين؟ ما يتركه الشيطان.

(١) «جامع العلوم والحكم» (ص ١١٣).

(٢) رواه أحمد في «مسنده» (٢١٣٦)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٤٥)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٣٧٥).

(٣) رواه أبو داود (٤٧٨٢)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٩٤).

٣- ولهذا يحتاج إلى أمر ثالث: وهو التعوذ عند الغضب من الشيطان؛ لأن الشيطان يحضر للإنسان عند غضبه، قد قال ﷺ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»^(١)، فهذه الأمور إن وجدت من العبد زال عنه بإذن الله ﷻ غضبه.

سؤال: هل يستحب الوضوء عند الغضب؟

مما ورد: الوضوء عند الغضب جاء فيه حديث لم يثبت، لكن كون الإنسان مثلاً اشتد عنده الغضب وراح توضأ مثلاً، وصلى وفرغ إلى الصلاة؛ ليطمئن ولجأ إلى الله، فلا بأس به.

(١) رواه البخاري (٦١١٥)، ومسلم (٢٦١٠).

٧٣- وعن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً: «قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان وجعل قلبه سليماً، ولسانه صادقاً، ونفسه مطمئنة، وخليقته مستقيمة، وجعل أذنه مستمعة، وعينه ناظرة، فأما الأذن ففمع، وأما العين فمعبرة لما يوعي القلب، وقد أفلح من جعل الله قلبه واعياً» رواه أحمد ^(١).

قال رحمه الله تعالى: عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً: «قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان»، قد أفلح؛ أي: تحقق فلاحه، مثل ما قال الله ﷻ: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» [التوبة: ١]، والفلاح هو: حيازة الخير في الدنيا والآخرة، وقد قيل: إن أجمع كلمة في حيازة الخير في الدنيا والآخرة هي كلمة الفلاح.

«من أخلص الله قلبه للإيمان»؛ أي: وفقه الله ومنَّ عليه بأن جعل قلبه خالصاً صافياً نقياً، امتلاً إيماناً.

«وجعل قلبه سليماً»؛ أي: سليماً من أمراض القلوب، وهي على نوعين: شهوات، وشبهات.

«ولسانه صادقاً»؛ أي: لا يتكلم إلا بالحق والخير، وفي الدعاء المأثور، وقد صح عن ﷺ: «وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيمًا» ^(٢)، وهذا - أعني: القلب واللسان - هما أمير البدن، فإن المرء بأصغريه: قلبه ولسانه، المرء ليس يبيكه وجسمه، ويده، المرء بأصغريه: قلبه ولسانه؛ بمعنى: أن القلب إذا صلح صلحت الأعضاء كلها تبعاً له، كما قال ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» ^(٣)، واللسان إذا صلح

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٢١٣١٠)، وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (٧).

(٢) رواه الترمذي (٣٤٠٧).

(٣) رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

أَيْضًا صَلَحَ الْبَدَنُ كُلَّهُ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكْفِّرُ اللِّسَانَ فَنَقُولُ: أَتَى اللَّهُ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، فَإِنْ اسْتَقَمَّتْ اسْتَقَمْنَا، وَإِنْ اغْوَجَّتْ اغْوَجَّجْنَا»^(١).

«ونفسه مطمئنة»، وهذا هو موضع الشاهد، و«نفسه مطمئنة»؛ أي: جعل نفسه مطمئنة، ووجود الطمأنينة في النفس؛ يعني: انتفاء القلق وزوال الريب والاضطراب، وقد تقدم معنا قول الله ﷻ: ﴿يَأَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [الفجر: ٢٧]. و«خليقته مستقيمة»؛ أي: مستقيمة على طاعة الله ﷻ، والبُعد عن أبواب الانحراف. «وجعل أذنه مستمعة»؛ أي: مستمعة للحق، وإذا سمعت الحق أقبلت عليه، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْفَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٢٧]. «وعينه ناظرة»؛ أي: نظر تفكر واعتبار في آيات الله ﷻ ومخلوقاته العظام. «فأما الأذن فقمع»، وأما العين فمعيرة لما يُوعِي القلب؛ أي: لما يجمع القلب ولما يحفظ القلب.

«الأذن قمع»؛ أي: منفذ ومعبر لما يدخل إلى القلب، وسبق أن مر معنا: «ويل لأتباع القول»^(٢)، فالأذن قمع؛ أي: منفذ، والقمع: هو الذي أعلا واسع وأسفله ضيق، ويصب فيه ما يصب من زيت حتى يُدخل في القرية أو في الوعاء أو نحوه. «وأما العين فمعبرة» بمعنى: قمع، والقمع هو معبر، وهو معروف الذي يُقال في الدارجة «محقان»؛ يعني: إذا أراد الإنسان أن يصب مثلاً زيتاً أو سمّاً أو عسلاً في قرية أو مثلاً في وعاء فمه ضيق يأتي بالقمع، ويجعل فتحته الصغيرة في الوعاء، وفتحه الواسعة يصب فيها ما شاء أن يصبه، فالقمع معبرة يعبر منها إلى الوعاء. فإذا «الأذن فقمع، وأما العين فمعبرة»، والأذن قمع أيضاً شبيهة بالقمع في

(١) رواه الترمذي (٢٤٠٧)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (٢٨٧١).

(٢) الحديث رقم: ١٩.

شكلها؛ لأن الأذن فتحتها واسعة، والمنفذ الذي يدخل منه الصوت ضيق.

«لما يوعي القلب»، إذا ماذا نستفيد من هذا إذا عرفنا أن الأذن والعين كلاهما معبران للقلب؟ معنى ذلك: أن من أراد صيانة قلبه من الأمراض والشبهات والأهواء وغير ذلك عليه أن يسد المنفذين: الأذن والعين، ولا يُدخل منهما ما يمرضه؛ لأن النظر المحرم يدخل للقلب فيمرضه، والسمع المحرم يدخل للقلب فيمرضه كذلك، أرايتم لو أن شخصاً أتاح لعينه النظر المحرم، وأتاح لسمعه السماع المحرم، ويريد أن يبقى قلبه سليماً من الشبهات وسليماً من الأهواء، أيمكن؟! هذا يكون كما قال القائل:

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء

يسمع المحرمات، وشاهد المحرمات، ويقول: أنا أريد أن يبقى قلبي سليماً! فإذا هذه فائدة مهمة: «الأذن قمع، والعين معبرة لما يوعي القلب».

«قال: «وقد أفلح من جعل الله قلبه واعياً» أي: واعياً للخير والإيمان والحق والهدى، فالأذن مقبلة على ذلك، والذي يصل إلى القلب هو ذلك، ويعي ما يصل إليه من الحق والخير، ويحتفظ به، ويتنفع به، وفي الحديث: «نَصَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاَهَا ثُمَّ بَلَّغَهَا...»^(١)، فوعاها: أي: أن القلب يعي ما يصل إليه من الخير، ويعمل على حفظه والمحافظة عليه والثبات عليه.

وهذا رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي ذر رضي الله عنه، وفي إسناده انقطاع بين أبي ذر والراوي عنه، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين^(٢).

(١) رواه الترمذي (٢٦٥٨)، وابن ماجه (٢٣٦)، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (١٩٣).

(٢) قال العلامة الألباني رحمته الله: «وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ فقد صرح ببقية التحديث؛ لولا أنه متقطع بين خالد بن معدان وأبي ذر؛ فقد جاء في ترجمة خالد هذا: (وأرسل عن معاذ، وأبي عبيدة بن الجراح، وأبي ذر، وعائشة)» «السلسلة الضعيفة» (١٠ / ٧٤٠).

٣٥- باب: الجهالة

وقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ الآية [الأعراف: ١٧٩].

* قال رحمه الله تعالى: «باب الجهالة»، الجهالة تعني عدم العلم وعدم الفقه في دين الله ﷻ، والانصراف عن العلم والتعلم إلى الاستغراق في أمور الدنيا وتوافهاها، وأن يمضي الإنسان على هذه الجهالة بدين الله ﷻ الذي خلقه الله ﷻ لأجله وأوجده لتحقيقه، وهذا من أعظم المصائب أن يعيش الإنسان حياته إلى أن يموت وهو على جهالة بالدين الذي خُلق لأجله؛ فإن العبد لم يُخلق للدنيا التي هو مُكب عليها، وإنما خُلق للدين، وخُلق لطاعة رب العالمين، كما قال الله ﷻ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦].

ومن أعظم المصائب التي يُبلى بها العبد: أن يعيش حياته على جهالة بالدين الذي خلقه الله ﷻ لأجله وأوجده لتحقيقه، ولهذا يقول الله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾، لماذا؟ ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾؛ أي: أنهم أهل جهالة بالدين الذي خلقهم الله ﷻ لأجله وأوجدهم لتحقيقه، فقهوا في أمور الدنيا، ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ مُرَغِفُونَ﴾ [الروم: ٧]، فلهم عناية بالدنيا وهم مكبون عليها، وهي أكبر همهم ومبلغ علمهم، أما دينهم الذي خلقهم الله ﷻ لأجله وأوجدهم لتحقيقه فهم أهل جهالة فيه.

٧٤-٧٥- وعن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رضي الله عنهم أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ يَرِدِ اللَّهَ بِهِ خَيْرًا يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ»^(١).

ثم أورد هذا الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ يَرِدِ اللَّهَ بِهِ خَيْرًا يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ»؛ أي: أن من اشتغل بالفقه في الدين تعلمًا وتفقهًا وتبصرًا في دين الله، فهذا من علامات أن الله ﷻ أراد به خيرًا، ومفهوم المخالفة لهذا الحديث: أن من كان من أهل الجهالة وعدم التفقه في دين الله ﷻ، فإن هذا من علامات عدم إرادة الخير به، وذلك أن الخير لا يُنال إلا بتعلمه والتبصر فيه، وأما مَنْ لم يتعلم الخير فكيف يفعله وهو لم يتعلمه؟! وفاقد الشيء لا يعطيه، ولهذا كان العلم والتعلم بابًا لا يوصل إلى الخير إلا من خلاله، وَمَنْ أراد الله ﷻ به خيرًا ففقهه في دينه تفقهًا مثمرًا للعمل والطاعة والتقرب لله ﷻ، ومن علامات عدم إرادة الخير بالعبد: أن يكون منصرفًا عن التعلم مستغرقًا في الجهالة، ويترتب على استغراق الإنسان في الجهالة: تضييعه للعمل والعبادة التي خلقه الله ﷻ لأجلها وأوجده لتحقيقها.

(١) حديث ابن عباس رضي الله عنه: رواه أحمد في «مستدركه» (٢٧٩٠)، والترمذي (٢٦٤٥)؛ وحديث معاوية رضي الله عنه: رواه البخاري العلم (٧١)، ومسلم (١٠٣٧).

٧٦- وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: «أَنَّ الْمَرْتَابَ هُوَ الَّذِي يَقُولُ إِذَا سَأَلَهُ الْمَلِكُ: هَا هَآءِ لَا أُدْرِ، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ»^(١).

قال: وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: «أَنَّ الْمَرْتَابَ» أي: عند سؤال الملكين في القبر، «هُوَ الَّذِي يَقُولُ إِذَا سَأَلَهُ الْمَلِكُ: هَا هَآءِ لَا أُدْرِ، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ»، وهذا أيضًا مما يبين لنا خطورة الجهالة في دين الله ﷻ، وأن من كان كذلك فإنه لا يوفق عند سؤال الملكين، فإذا سأله الملكان يقول هذه الكلمة: «هَآءِ هَآءِ لَا أُدْرِ»، قول المرتاب: «لا أدري»، هذه هي الجهالة بدين الله ﷻ، يسألانه: «من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟»، فيكون جوابه على ذلك: «لا أدري».

ولهذا العلماء يوصون كثيرًا وينصحون العوام ويؤكدون عليهم أن يُعْنُوا بالأصول الثلاثة التي هي: (من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟) هذه أول ما يموت الإنسان- ولا يدري متى يموت- إذا أُدْخِلَ في القبر أتاه ملكان وسألاه ثلاثة أسئلة: «من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟»، ولهذا العلماء رحمهم الله يؤكدون تأكيدًا عظيمًا على العناية بهذه الأصول الثلاثة، تعلمًا لها وتبصرًا فيها وتحقيقًا لها، حتى يكون الإنسان يَافِظُ الله ﷻ من أهل الثبات عند سؤال الملكين، قال الله ﷻ: ﴿يُمَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّالِثِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُفْضِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، وقد كتب الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله رسالة جميلة جدًا ومختصرة بعنوان: «الأصول الثلاثة»، فمن المهم جدًا أن تقرأ هذه الرسالة، وأن يُستفاد منها، فإنها مشتملة على خير عظيم ونفع كبير.

(١) رواه هذا اللفظ البخاري (٨٦)، ومسلم (٩٠٥) من حديث أسماء رضي الله عنها، وحديث البراء رضي الله عنه رواه أحمد في «مسنده» (١٨٦١٤) بطوله.

٣٦- باب: القحة

وقول الله تعالى: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ مَعَهُمْ﴾
الآية. [النساء: ١٠٨].

* قال رحمه الله تعالى: «باب القحة»، القحة: من الوقاحة، وهي قلة الحياء وقلة الأدب، والإنسان - والعياذ بالله - إذا كان قليل الأدب قليل الحياء، فإنه يفعل من الشرور ما يفعل ولا يئالي؛ لأنه لا حياء عنده، لا من الله ولا من العباد، ولهذا إذا وُجد في الإنسان قلة الحياء وقلة الأدب وُجدت القحة في الإنسان وُجد الشر؛ لأن الحياء يُعد رادعاً للإنسان، فيمنعه حياؤه من الأعمال المشينة، ومن التصرفات القبيحة، ومن الأمور المنكرة، أم إذا نزع منه الحياء - عياداً بالله - فإنه يقع في كل شر، ولهذا كما جاء في الحديث: «الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ»^(١)، «الحياء لا يأتي إلا بخير»^(٢)، وإذا نزع الحياء أتت الشرور بأنواعها، ومن نعمة الله ﷻ على عبده أن يوفقه لوجود الحياء في قلبه، والحياء عمل من أعمال القلوب، يعين العبد على التخلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، وهذا معنى أن «الحياء كُلُّهُ خَيْرٌ».

أورد قول الله ﷻ: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ مَعَهُمْ﴾ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ﴿[النساء: ١٠٨]﴾، ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ﴾؛ أي: بأعمالهم المشينة وأمورهم المنكرة، يستخفون منهم إما هيبة أو خوفاً، أو خشية مثلاً

(١) رواه مسلم (٣٧).

(٢) رواه البخاري (٦١١٧)، ومسلم (٣٧).

وفضيحة بين الناس، أو غير ذلك، يستخفون من الناس بالأعمال المنكرة.

﴿وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ﴾ رب العالمين ﷻ، مع أن الحياء من الله ﷻ هو أوجب الحياء وأفرضه، قد قال ﷺ: «اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ»^(١)، فالحياء من الله ﷻ هو أوجب الحياء، وكل حياء يُقدر في الإنسان من مخلوقين، فالله ﷻ أحق بما هو أعظم من ذلك، فهو الخالق ﷻ، وهو مع العباد، ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ﴾ [الحديد: ٤]، معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، يسمع ويرى ﷻ، وأحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً، فالحياء من الله ﷻ هو أوجب الحياء وأفرضه.

وعندما يكون الإنسان بهذه الصفة يستخفي بذنبه من الناس ويستخفي بأموره من الناس، ولا يستخفي من الله، والله معه، مطلع عليه، لا تخفى عليه منه خافية، فمن كان كذلك هذه من أعظم المصائب؛ إذ الواجب على العبد أن يكون حياؤه من الله ﷻ أشد الحياء.

(١) رواه الترمذي (٢٤٥٦)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٩٣٥).

٧٧- وفي البخاري عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوَّلِيِّ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعِ مَا شِئْتَ»^(١).

ثم أورد هذا الحديث، عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوَّلِيِّ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعِ مَا شِئْتَ»، وهذا فيه دلالة أن شرائع الأنبياء جميعهم من أولهم إلى آخرهم متفقة على أمر الناس بالحياء، ودعوتهم إليه، جميع الأنبياء دعوا أممهم إلى الحياء بأنواعه: الحياء من الله ﷻ، والحياء من عباده، وبينوا لهم أن متزوع الحياء لا يُبالي ما فعل من الشر.

«إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوَّلِيِّ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعِ مَا شِئْتَ» لأن متزوع الحياء لا يبالي، فالحياء هو الذي يردعه، وهو الذي يمنعه، وهو الذي يحجزه، فإذا تُزع من العبد ولج في المنكرات ودخل في المحرمات ولم يبالي، وهذا معنى قوله: «فاصنع ما شئت»؛ لأنه يصبح لا يبالي فيما يفعله من منكر، وفيما يغشاه من حرام.

(١) رواه البخاري (٣٤٨٤).

٣٧- باب: الحرص على المال والشرف

٧٨- عن كعب بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: «ما ذنبان جائعان أرسلا في زريبة غنم، بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه» صححه الترمذي ^(١).

* قال رحمه الله: «باب الحرص على المال والشرف»؛ أي: أن الإنسان يستغرق وقته لشدة حرصه في تحصيل المال، أما إذا كان هذا الحرص على تحصيل المال بغير مبالاة من حلال أو حرام، من طريق مشروع أو ممنوع، فهذه مصيبة عظيمة جداً، وأما إذا كان يستغرق وقته في تحصيل المال من وجوه مشروعة غير محرمة فما لهذا خلق الإنسان، وما خلق لتكون حياته مستغرقة في تحصيل الأموال؛ لأن هذه الأموال التي سيجمعها قلَّت أو كثرت نهاية الأمر أن تخرج روحه من جسده وتصبح للورثة، ولهذا جامع الأموال يسمى «الخازن والحافظ»، وماله ليس له، وإنما هو لورثته، ومهمته القيام على جمعه واكتسابه وتحصيله.

ومن يجمعون المال هم على وجهين:

١- قسم يجمع المال لأموال يريدونها من شهوات وملذات، وكثير منهم ربما لا يبالون أن تكون هذه الشهوات أو اللذات محرمات، فيستكثر من الأموال لتحصيل شهواته.

٢- وبعضهم يحصل المال لذاته؛ أي: مفتون به، فيجمع ولا ينفق، حتى على نفسه، فهم أن يكتسبوا، ولهذا لا يخرج حتى حق الله الذي أوجبه ﷻ عليه فيه؛

(١) رواه الترمذي (٢٣٧٦)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٦٢٠).

فيجمع ويجمع ويكبر سنه وهو يجمع، ثم النهاية تخرج روحه من جسده، وتكون بأيدي الورثة، وبعض الورثة إذا طُوبوا بالنفقة والصدقة عن والدهم وبناء مثلاً مسجداً أو بعض الأعمال الخيرية، يقول بعضهم: هو ما فعل في حياته، نحن الآن نفعل له بعد وفاته؟! فما ينفقون.

ومال الإنسان ليس هذا الذي يجمعه، هذا مال الورثة، ماله هو الذي يقدمه ويبدله: «وَهَلْ لَكَ، يَا ابْنِ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْتَيْتَ، أَوْ لَبِستَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟»^(١)، هذا هو مال الإنسان، وأما بقية المال كله مال للورثة، وليس للإنسان منه شيء، والورثة يفوزون بغنم المال وليس عليه غرمه، والمورث يبوء بغرم المال وليس له غنمه؛ لأنه يحاسب عليه؛ فهو من جمعه، أما الورثة يصلهم المال فيستفيدون منه غنماً وليس عليه غرم في هذا المال؛ لأن الذي حصله مورثهم وليس هم.

والحرص على الشرف أيضاً أمر مهلك، كحرص الإنسان على رئاسة أو على زعامة أو على سلطة أو على إمرة أو غير ذلك من الأمور، وفي الغالب أن هذا الحرص على الشرف وعلى الرئاسة لا بد أن يضيع معه أشياء من أمور الدين، فيدخل في أمور من المداهنة، ويدخل في أمور من الرياء، ويدخل في أمور من مدح نفسه مثلاً بالكذب، وأشياء كثيرة من هذا القبيل من الأمور التي من ضياع الدين في سبيل تحصيل الشرف.

وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن كعب رضي الله عنه، مرفوعاً، أن النبي ﷺ قال: «ما ذُبحَ جاعانٌ أُرسلًا في زريبة غنم»، ذبَّان جاعان وأطلقا ليلة من الليالي في زريبة غنم، ومن المعروف أن الذئب ألثم الحيوانات المفترسة، الأسد مثلاً إذا

ظفر بقطيع من الغزلان يأخذ منها غزالاً يأكله ويمضي، الذئب من أئثم الحيوانات، يخذ ويهلك الباقي، كل ما استطاع أن يهلكه منها أهلكه، فلو ترك ذئبان جائعان في زريبة غنم لا يقتصران على شاة واحدة أو شاتين أو ثلاث يأكلانها حتى يشبعان، بل يفسدان في الغنم، يضرب هذه ويقتل هذه، ويدمي هذه، فيفسد فساداً عظيماً، ولهذا يعتبر أئثم الحيوانات المفترسة وأشدّها شراسة وأذئ وعدواناً، فانظر هذا المثل، وتصور أيضاً هذا المثل حتى تدرك حقيقة الأمر، أن ذئبين جائعين أرسلا في زريبة غنم، وهما معروفان باللؤم وشدة الإفساد ماذا سيكون الشأن؟ ستجد أن أكثر ما فيها مات أو أدمي أو أضرب به إضراراً عظيماً.

* قال: «ما ذئبان جائعانٍ أرسلا في زريبة غنم، بأفسدَ لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه» معنى ذلك: أن حرص المرء على المال والشرف مفسد لدينه أكثر من إفساد الذئبين الجائعين، إن أرسلا وأطلقا في زريبة غنم، ولهذا تصور هذا الأمر يكون بتصور حال هذين الذئبين في دخولهما لزريبة غنم وإفسادها فيها، فهذا الإفساد ليس بأشد من إفساد الحرص على المال والحرص على الشرف لدين المرء.

وهذا الحديث العظيم - وهو في «سنن الترمذي» - أفرد فيه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى رسالة جميلة في شرح الحديث؛ يقول ﷺ: «فهذا مثل عظيم جداً، ضربه النبي ﷺ لفساد دين المؤمن بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضارين، باتا في الغنم قد غاب عنها رعاؤها ليلاً، فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها، ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه قليل، فأخبر النبي ﷺ أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساوياً وإما أكثر، يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع

حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل، فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا»^(١).

الشاهد: أن هذا الحديث حديث عظيم الشأن، وفيه نصيح بالغ من النبي الكريم ﷺ، ومن نصحه صلوات الله وسالمة عليه لأمته ضرب هذه الأمثال الواضحة البينة التي من شأنها أن يدرك المسلم هذه الحقائق الإيمانية.

بمناسبة ذكر الذئبين لا بأس أن أروي طرفة في هذا الباب؛ من المعروف أن الذئب من أَلَم الحيوانات، وأكثره إفساد وعدواناً، وقد جاء في القرآن أن إخوة يوسف لما ألقوا أخاهم في الجُب وأتوا على قميصه بدم كذب، قالوا: ﴿أَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾، خصوا هذا الحيوان بالذكر، قالوا: ﴿أَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾، ووضعوا على قميصه شيئاً من الدم، وادعوا أن الذي أكله الذئب، فمن الطُّر التي تروى أن رجلاً من المتكلمين قال: إن الذئب الذي أكل يوسف اسمه (رَغْمون) فقال له الحاضرون: الذئب لم يأكل يوسف، فقال لهم: هذا الاسم اسم الذئب لم يأكل يوسف، قالوا: إذا ينبغي أن يكون هذا الاسم لكل الذئاب؛ لأنها كلها لم تأكل يوسف^(٢).

(١) «ذم المال والجاه» (ص ٣٩).

(٢) انظر: «أخبار الحمقى والمغفلين» (ص ١٣٣).

٣٨- باب: الهلع والجبن

وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ [المعارج:

١٩-٢٢].

* قال رحمه الله تعالى: «باب الهلع والجبن»، هلع الإنسان: هو أمر يقوم فيه، فيجمع فيه صنفين من البلاء والشر، وهما: الجزع والجشع، وهذا المعنى واضح في الآية التي ذكرها عند المصنف رحمه الله تعالى.

والجبن: هو خور الإنسان وضعف قلبه عن القيام بما أوجبه الله ﷻ عليه. قال: وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ ١٩ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ٢١ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ٢٢ [المعارج: ١٩-٢٢]، فقوله: ﴿هَلُوعًا﴾ تفسيره ما بعده، كما قال أهل العلم في كتب التفسير، (هلوعًا) ما معناه؟ ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾ ٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ٢١، فالهلع: هو أن يكون الإنسان بهذا الوصف، إن مسه الشر فهو في غاية الجزع، وإن مسه الخير فهو منوع شحيح. فالهلع: وصف يجمع أمرين، وهما: الجزع والشح.

قال: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ ١٩ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ٢١؛ أي: لا يعطي ما افترض الله عليه، ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾، وهذا فيه عظم شأن الصلاة، وأن الصلاة معينة للبعد على كل خير.

٧٩- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «شَرُّ ما في الرَّجُلِ شَحٌّ هَالَعٌ، وَجَبْنُ خَالَعٌ» رواه أبو داود بسند جيد ^(١).

قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «شَرُّ ما في الرَّجُلِ شَحٌّ هَالَعٌ، وَجَبْنُ خَالَعٌ»، «شح هالع» من الهلع، ومر معنا في الآية: «خُلِقَ هَلُوعًا». ف«شر ما في الرجل شح»، والشح: هو أشد البخل، والبخل: هو منع الإنسان ما أوجب الله عليه في ماله، وأشد ذلك يُسمى شحًا، فالشح هو: الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها، ولا يؤدي أيضًا حق الله ﷻ في المال، فهذا يسمى (شحًا)، وإذا كان الشح هالعا فإن صاحبه سيكون منوعًا للخير، وأيضًا مستغرقًا في تحصيل هذا المال من أي وجه كان، سواء من حله أو من غير حله.

و«الجبن الخالع»؛ أي: الجبن الشديد الذي من شدته يخلع قلب وفؤاد صاحبه، فمعنى قوله: «خالع»؛ أي: من شدته يخلع فؤاد صاحبه. فهذا كله مذموم في العبد، وهو شر ما في الرجل أن يكون فيه هذه الصفات، وقد صح عن النبي ﷺ التعوذ بالله من البخل والجبن، والتعوذ بالله من الجبن والبخل فيه تعوذ بالله من هذين الوصفين المجتمعين في هذا الحديث: الشح الهالع، والجبن الخالع، فتعوذ منهما بقوله ﷻ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبْنِ..» ^(٢).

(١) رواه أبو داود (٢٥١١)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٦٨).

(٢) رواه البخاري (٦٣٧٠).

٨٠- ولمسلم: عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «اتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ»^(١).

قال: ولمسلم: عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «اتَّقُوا الشُّحَّ»؛ أي: اجتنبوه واحذروا منه أشد الحذر؛ لعظم خطره وضرره على صاحبه. «اتَّقُوا الشُّحَّ»، والشح: هو أشد البخل، وإذا وُجد في الإنسان الشح فإنه يسعى في تحصيل المال من غير حله لا يبالى، وأيضاً لا ينفق المال في حله ولا يؤدي حق الله ﷻ فيه.

«اتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»، وهذا الهلاك لمن كان قبلنا بالشح هلاك دنيوي وهلاك أخروي، أما الهلاك الدنيوي فمن مثاله: ما جاء في الحديث: «حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ»، هذا هلاك، عندما يقتتلون حتى تُسفك الدماء وتُراق، هذا هلاك في الدنيا بسبب الشح، تتكالب نفوسهم على الأموال، ويشح الواحد منهم بما يجب عليه في هذا المال يأخذ حقوق الآخرين من شدة شحه، ولا يعيد لهم حقوقهم، فتقوم المقاتل وتراق الدماء، وهذا هلاك دنيوي، أما الهلاك الأخروي بما أعد الله ﷻ لهؤلاء يوم القيامة من عقوبة.

٣٩- باب: البخل

وقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾ الآية. [النساء: ٣٧]
وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: ٢٤-٢٥].

❖ قال: «باب البخل»، البخل؛ أي: في المال بعدم إخراجهِ وإنفاق ما أوجب الله ﷻ على العبد أن ينفقه وأن يبذله من ماله، فالبخل: هو منع الحقوق الواجبة التي أوجبها الله ﷻ على العباد، ولهذا أورد ﷻ في هذه الترجمة قول الله: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾، فمنع هاذ الحق يسمى (بخلًا)، وقد قال الله ﷻ: ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾، ذكرهم بوصفين ذميمين: أنهم في أنفسهم بخلاء، يمنعون الحقوق التي أوجب الله ﷻ عليهم، ولم يكتفوا بذلك، بل صاروا أيضًا دُعاة إلى البخل، ﴿وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾، فلم يكتفوا أنهم في أنفسهم بخلاء، بل زادوا على ذلك أن صاروا دُعاة إلى البخل.

ولماذا من يكون متصفاً بالبخل يدعو إليه؟ هذا مبني على قاعدة معروفة: أن صاحب الشر لا يريد أن يكون فريداً فيه وحيداً فيه، لا يشار إلا إليه عند ذكر هذا الشر، ولهذا يسعى دائماً أهل الشر إلى الدعوة إلى الشر حتى لا يكون وحيداً، ولهذا جاء في الأثر عن عثمان ﷻ أنه قال: «وَدَّتْ الزَّانِيَةُ لَوْ رَزَتْ النِّسَاءُ كُلُّهُنَّ»^(١)، لا تريد أن تكون وحيدة في جها، يُشار إليها بأنها الفاعلة التاركة، فتدعو غيرها من النساء حتى يكون من يشار إليه بهذا الوصف ليس هي وحدها، فهكذا دعا الشر في

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٨/١٥١).

كل باب يحبون أن يستكثروا في مجتمعاتهم من أمثالهم، فالبخيل يود أن يكثر
البخلاء من أمثاله وشاكلته، قال: ﴿الَّذِينَ يَبْخُلُونَ﴾؛ أي: هم في أنفسهم بخلاء،
﴿وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ﴾.

٨١- عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلَمَةَ؟» قلنا: الجُدُّ ابْنُ قَيْسٍ عَلَى أَنَّا نُبْخُلُهُ، قال: «وَأَيُّ دَاءٍ أَدَوَا مِنَ الْبُخْلِ؛ بَلْ سَيِّدُكُمْ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ» رواه البخاري في «الأدب المفرد»^(١).

قال: عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلَمَةَ؟» وهذا فيه تفقد النبي ﷺ للعشائر والقبائل، ومعرفة مَنْ عَلَى الإِمْرَةِ فِيهِمْ وَلَهُ السِّيَادَةُ، فَكَانَ يَتَفَقَّدُهُمْ وَيَسْأَلُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَسَلَامِهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلَمَةَ؟».

«قلنا: الجُدُّ ابْنُ قَيْسٍ عَلَى أَنَّا نُبْخُلُهُ»، قوله: (عَلَى أَن نُبْخُلَهُ) هَذَا لَا يُعَدُّ مِنَ الْغِيَةِ الْمَحْرَمَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنَ الْمَقَامَاتِ الَّتِي تَسُوغُ فِيهِ الْغِيَةُ؛ لِأَنَّ هَذَا مَقَامُ اسْتِصْحَاحٍ لَدَى وَلِيِّ الْأَمْرِ، وَأَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ مَنْ عَلَيْهِمْ؟ وَمَا صَفَتُهُ؟ فَأَخْبَرُوهُ بِهَذَا الْوَصْفِ الَّذِي يَلْحَظُونَهُ عَلَيْهِ، قَالُوا: (غَيْرَ أَنَّا نُبْخُلَهُ)؛ أَيُّ: نَعْرِفُ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْبُخْلِ.

فَقَالَ النَّبِيُّ: «وَأَيُّ دَاءٍ أَدَوَا مِنَ الْبُخْلِ»، وَهَذَا مَوْضِعُ الشَّاهِدِ لِلتَّرْجُمَةِ؛ «أَيُّ دَاءٍ أَدَوَا مِنَ الْبُخْلِ؟» أَيُّ: مَرَضٍ أَشَدَّ مِنْ مَرَضِ الْبُخْلِ، فَالْبُخْلُ مَرَضٌ شَدِيدٌ إِذَا أَصِيبَ بِهِ الْإِنْسَانُ، قَالَ: «وَأَيُّ دَاءٍ أَدَوَا مِنَ الْبُخْلِ؟» أَيُّ: أَيُّ مَرَضٍ أَشَدَّ مِنْ مَرَضِ الْبُخْلِ، وَالْمُرَادُ هُنَا: أَمْرَاضُ الْقُلُوبِ، قَالَ: «وَأَيُّ دَاءٍ أَدَوَا مِنَ الْبُخْلِ. بَلْ سَيِّدُكُمْ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ».

(١) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٢٩٧)، وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (٢٢٧).

٤٠- باب: عقوبة البخل

وقول الله تعالى: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [آل عمران: ١٨٠].

* قال: «باب عقوبة البخل»، البخل عقوبته عظيمة؛ لأن البخل إذا وُجد في الإنسان منع من أداء الحقوق التي افترض الله عليه، ومن ذلك: زكاة المال المفروضة التي افترضها الله عليه، فيمنعه بخله من أداء حق الله ﷻ، مع أن حق الله في المال لا يزيده إلا نماءً وخيراً وبركة، ولهذا سُمي ذلك (زكاة)؛ لأنه زكاة للماء ونماءً له، فالبخيل هو الذي يمنع الحقوق التي أوجبها الله ﷻ عليه، ولهذا له يوم القيامة العقوبة الشديدة، ومن ذلك قوله: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾؛ أي: جميع ما بخلوا به يأتون يوم القيامة يحملونه طوقاً على أعناقهم وخزياً لهم بين الخلائق، وكل واحد منهم يحمل ما بخل به أيضاً، والظلمة أيضاً يحملون المظالم على أعناقهم خزياً لهم وفضيحة يوم القيامة بين الخلائق.

٨٢- فيه: «لا تُوعِي قُيُوعِي اللَّهِ عَلَيْكَ»^(١) كما في الحديث الآخر.

٨٣- «ارْضَخِي بِرَضَخِي لَكَ» أي: وسعيي يوسع لك.

قوله: «فيه» أي: في هذا المعنى: «لا تُوعِي قُيُوعِي اللَّهِ عَلَيْكَ»، معنى قوله: «لا تُوعِي قُيُوعِي اللَّهِ عَلَيْكَ» أي: لا تحصي المال عند النفقة، والإنسان إذا أراد أن ينفق يبدأ بحسب، إذا الآن أنفقت هذا وكم يبقى وكم كذا... إلخ. «لا تُوعِي قُيُوعِي اللَّهِ عَلَيْكَ»، وهذا جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، مالي مالٌ إلا ما أدخل الزبير فأصدق. قال ﷺ: «تصدقني ولا تُوعِي قُيُوعِي اللَّهِ عَلَيْكَ»، وفي رواية: «قُيُوعِي اللَّهِ عَلَيْكَ»، ومعنى «لا تُوعِي»: لا تحصي، ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ [سبا: ٣٩]، لكن إذا كان الإنسان إذا رأى المحتاج الذي اشتدت به الحاجة لا يخرج وإنما يقول: «أنا الآن معي كذا، ولو أعطيته كذا لا يبقى لي كذا، وأنا أحتاج»، ويبدأ بعمل عمليات حسابية يفكر هل يخرج شيئاً من ماله لهذا؟ وربما يذهب الفقير المحتاج ولا يراه، وما زال يحسب هل يعطيه أم لا؟ «لا تُوعِي» أي: لا تحسب، أنفق والله ﷻ تكفل لك بالخلف، وسيأتي هذا الدعاء العظيم: «اللهم أعط ممسكاً تلفاً، وأعط منفقاً خلفاً».

قال: كما في الحديث الآخر: «ارْضَخِي بِرَضَخِي لَكَ»، (ارضخي) هذا ضد (توعي)، ومعنى (ارضخي): أنفقي، ابذلي، تصدقي، أعطي، «ارْضَخِي بِرَضَخِي لَكَ» أي: يوسع الله عليك؛ لأن من ينفق ويبذل في سبيل الله يأتيه الله ﷻ بالخلف، ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبا: ٣٩].

٨٤- وقوله ﷺ: «اللهم أعطِ ممسكًا تلقًا، وأعطِ منفقًا خلفًا»^(١).

هذا الحديث جاء في «الصحيحين»، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكَ تَلْقًا»، وهذه هي دعوة يومية من ملكين ينزلان كل يوم، فيدعو أحدهما، به «اللهم أعطِ منفقًا خلفًا»، والآخر يدعو: «اللهم أعطِ ممسكًا تلقًا»، وهي دعوات مستجابات.

ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص أن يكون له نفقة يومية ولو شيئًا قليلًا؛ حتى يفوز بهذه الدعوة، فإن الله ﷻ يُخلف له هذا الذي أنفق، ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾، ويفوز بهذه الدعوة العظيمة المباركة، «اللهم أعطِ منفقًا خلفًا»، وأما الشح والبخل وعدم الإنفاق فإن الإنسان ينال به هذه الدعوة من الملك: «اللهم أعطِ ممسكًا تلقًا»؛ أي: لماله.

(١) رواه البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (١٠١٠).

٤١- باب: ازدراء النعمة

والاستخفاف بحرمات الله

هذه الترجمة «باب: ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله» موجودة في بعض نسخ هذا الكتاب، وليست موجودة في البعض الآخر، والنسخ التي أثبتت فيها هذه الترجمة ترك ما بعدها بياض، فإذا كان هذا من صنيع المصنف رحمه الله تعالى، فيكون ترك البياض ليُلحق فيما بعد ما يتعلق بهذه الترجمة من أدلة.

قوله: «باب ازدراء النعمة»، ازدراؤها؛ أي: احتقار النعمة وانتقاصها والاستهانة بها، وهذا مما لا يليق بالمسلم، بل هو من كفران النعم، والنعمة لا تُزدرى أيًا كانت، بل يُشكر المنعم ﷻ عليها، وشكره ﷻ على القليل مؤذن بالزيادة، كما قال ﷺ: ﴿وَإِذْ قَالَتْ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧]، وأم ازدراء النعم - الذي هو انتقاصها واحتقارها - مؤذن بالعقوبة والهلاك؛ لأن هذا من كفران نعمة الله ﷻ على عبده، وقد جاء في الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «انظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ»^(١)؛ لأن نظر الإنسان إلى مَنْ هو أعلى منه في النعمة: في التجارة، في المال، في المسكن، في

المركب... نظره إلى هؤلاء يورثه ازدراء للنعمة، أما إذا نظر إلى مَنْ هو أقل منه، فإن هذا يورث شكر المنعم ﷺ.

ولما نبه نبينا صلوات الله وسلامه عليه هذا التنبيه، فأفاد أن ازدراء النعمة من الأمور المحرمة والأمور الخطيرة التي ينبغي على المرء أن يتعد عنها، وعن الأسباب المفضية إليها، وعرفنا أن من الأسباب المفضية إلى ازدراء النعم النظر إلى مَنْ هو أعلى منكم في النعمة، فإذا كان الإنسان مثلاً يمتلك سيارة قديمة وأخذ ينظر إلى من يمتلكون السيارات الجديدة فإنه لا يرى نعمة السيارة التي عنده شيئاً، فيزدري هذه النعمة، لكن إذا نظر إلى مَنْ لا يملك سيارة أصلاً، ويجد صعوبة في التنقل من مكان إلى مكان آخر فإنه يحس بأن هذه السيارة نعمة، فيشكر الله ﷻ أن يسرها له، ومثل ذلك قل في سائر النعم، فالشاهد: أن ازدراء النعم من المحرمات، بل الواجب أن يشكر العبد ربه ﷻ على نعمة، ويسأله ﷻ المزيد من منه وفضله.

* قال: «والاستخفاف بحرمات الله»، و«حرمات الله» يُطلق هذا اللفظ تارة ويُراد به ما حرم على عباده، وتارة يُراد به ما شرع ﷻ لعباده، قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ﴾ [الحج: ٣٠]، فحرمات الله معظمة؛ الأوامر منها تُفعل، والنواهي تجتنب، ولا يُستخف بشيء منها، لا يُستخف بشيء من أوامر الله ولا يُستخف بشيء من نواهيه ﷻ، بل الواجب على العبد أن يعظم حرمات الله ﷻ، وتعظيم حرمات الله خير للعبد وعلامة على تقوى قلبه لله سبحانه، وخوفه من الله ﷻ.

٤٢- باب: بغض الصالحين

وقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ الآية. [الحشر: ١٠].

٨٥- عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «يقول الله تعالى: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْحَرْبِ» أخرجه البخاري^(١).

معناه إذا خرج رجلان من الصنفين للقتال وهما من عادى ولي الله فهو مبارز الله بالحرب.

* قال: «باب بغض الصالحين»، بغض الصالحين؛ أي: أن يُضمر الإنسان في قلبه بُغْضَةٌ أو بُغْضَةٌ للصالحين، والبغض: ضد المحبة، وفي الحديث: «أوثق عرى الإيمان: الحب في الله، والبغض في الله»^(٢)، وفي الحديث الآخر: «مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ»^(٣)، فالأصل في المسلم أن يحب الصالحين، يحبهم لصلاحهم وإيمانهم وتقواهم لله تعالى وفعلهم لأوامر الله تعالى ويُعدُّهم عما نهى الله تعالى عنه، وهذا الحب للصالحين هو من علائم الإيمان ودلائله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله،

(١) رواه البخاري (٦٥٠٢).

(٢) رواه أحمد في «مسنده» (١٨٥٢٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٥١١)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (٣٠٣٠).

(٣) رواه أبو داود (٤٦٨١)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٩٦٥).

فحب الصالحين أن يكون في قلب الإنسان محبة للصالحين هذا من علامات الخير، فإذا انعكس الأمر وأصبح - والعياذ بالله - يبغض الصالحين، فهذا من علامات النفاق، ومن علامات مرض القلب والعياذ بالله، ولهذا أورد ﷺ هذه الترجمة: «باب بغض الصالحين»، مبيّناً رحمه الله تعالى أن بغضهم هذا من علامات مرض القلب.

والبغض عمل قلبي لا يفتر إلى إظهار ليرتب عليه الحكم، إن أظهر الإنسان ما يترتب على البغض من عداوات ومن أذى ونحو ذلك، فهذا شر على شر وإثم على إثم، فالبغض بحد ذاته إثم، وهو عمل من أعمال القلوب.

قال: وقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾، ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾؛ أي: من بعد الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأن الآيتين اللتين قبل هذه الآية في الصحابة ﷺ؛ الأولى في المهاجرين، والثانية في الأنصار، قال تعالى: ﴿الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَسْأَلُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ ١، ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُخَيِّطُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَعْنَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ ٢، ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾؛ أي: من بعد المهاجرين الذين ذكروا في الآية الأولى، والأنصار الذين ذكروا في الآية الثانية، ما صفتهم؟ قال: ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾.

الشاهد من الآية قوله: ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا﴾؛ أي: سخيمة وبغضا وكرها للذين سبقونا بالإيمان، ويأتي في مقدمة من سبقونا بالإيمان الصحابة الكرام ﷺ وأرضاهم، خير أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا من علامات النفاق

ومرض القلب: بغض الصحابة، وإذا زاد على هذا بغض أعمال أخرى من سب وشتم وأذى أو غير ذلك، فهذا سوء على سوء وشر على شر، ولو لم يوجد إلا البغض وحده في قلب الإنسان، فهذا من علامات النفاق وعلامات مرض القلب؛ لأن حب الصحابة إيمان، وبغضهم نفاق، وإذا كان الإنسان محباً للصحابة فهذا من علامات الإيمان، وبغض الصحابة نفاق، إذا كان المرء مبغضاً لهم فهذا من علامات نفاق القلب ومرضه، والعياذ بالله.

قال: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾؛ أي: من بعد الصحابة، ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ فوصفهم بوصفين عظيمين:

الأول في قوله: ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا﴾، وهذا فيه سلامة ألسنتهم، لأنها تجاه الصحابة تكون سليمة، ليس فيها شتم ولا سب ولا وقعة، بل ليس فيها إلا الاستغفار والدعاء.

والوصف الثاني: في قوله: ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾، وهذا فيه سلامة القلوب من الغل والحقد والبغض، ونحو ذلك.

فوصفهم بنوعين من السلامة: سلامة الألسن، وسلامة القلوب؛ سلامة الألسن ليس فيها سب ولا شتم ولا وقعة، وسلامة القلوب ليس فيها بغض ولا حقد ولا سخائم ولا غير ذلك، فهذا من علامات الإيمان ووصف أهل الإيمان، قال: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾، إذا إن لم يكن القلب بهذا الوصف، محباً للصحابة، وصار مبغضاً لهم، هذا من علامات النفاق والعياذ بالله.

* قال ﷺ: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «يقول الله تعالى» فهذا حديث قدسي، «إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي

يَسْتَبِيحُ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَنْطُشُ بِهَا وَرَجُلَهُ الَّتِي يَمْسِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأَعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ، نَسَأَلُ اللهَ الْكَرِيمَ مِنْ فَضْلِهِ.

هذا الحديث يُعرف عند أهل العلم بـ (حديث الولي)، وإذا أردت أن تعرف ولي الله مَنْ هو؟ اقرأ هذا الحديث، وإذا أردت أن تعرف مكانة أولياء الله ﷺ ومنزلتهم العلية اقرأ هذا الحديث، فالحديث فيه بيان منزلة أولياء الله ومكانتهم العلية، وفيه أيضًا توضيح لِمَنْ هم أولياء الله.

أما مكانتهم؛ فاقرأها في قوله: «من عادئ لي وليًا فقد بارزني بالحرب»، معنى (فقد بارزني بالحرب)؟ انظر هذا الكلام الجميل، «معناه: إذا خرج رجلان من الصَّفينِ للقتال»، هذا يسمى مبارزة؛ إذا التقى الجيشان عادة يتقدم رجل، رجلان، ثلاثة، للمبارزة، ويتقدم أيضًا لهم من العدو، فهنا يقول معناه: «إذا خرج رجلان من الصَّفينِ للقتال»، وهنا: «مَنْ عادئ ولي الله فهو مبارزُ الله بالحرب»، كأنه متقدم لهذا، وهذه العداوة التي ليس فيها إلا هلكة نفسه - والعياذ بالله - في الدنيا والآخرة، «فقد بارزني بالحرب»، إذا كان يُدْم من يتقدم في الصفوة لمبارزة ومقاتلة المسلمين، يُقال: هذا من شدة عدوانه وعظم شره يتقدم للمبارزة، فكيف بمن بارز الله ﷻ بالحرب؟! الله

فإذا معاداة أولياء الله من أعظم ما يكون في العدوان والشر، وأيضًا من أعظم ما يكون فيما يؤذَن بالعقوبة، عقوبة الله ﷻ لمن كان كذلك، والواجب على المسلم ألا يكون في قلبه تجاه أولياء الله إلا الخير والنصح والمحبة، وليحذر الإنسان أشد الحذر أن يكون في قلبه عدوة لطلاب العلم وأهل العلم وحملة العلم وَمَنْ حفظوا أوقاتهم في العلم وحفظه والعناية به ونشره والتفقه في دين الله، أو

العداوة للعباد الذين انصرفوا لعبادة الله والإقبال على طاعة الله ﷻ، والإنسان ليس له إلا ظاهر الناس، فإذا وجد هذا الظاهر في الإنسان إقبالاً على العلم وحرصاً عليه وتحريماً له واجتهاداً في طلبه أو إقبالاً على عبادة الله ﷻ أحبه على هذا الخير، ولا يكون في قلبه بغض، يوفر بغضه لأعداء دين الله وأهل البدع والضلالات، أما من اشتغل بالعلم واشتغل بالعبادة واشتغل بطاعة الله وعمل الخير لا يكون في قلبه إلا المحبة له..

وأولياء الله ﷻ - كما أفاد هذا الحديث - على درجتين:
الدرجة الأولى: فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذه الدرجة يدل عليها قوله: «ما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه».
الدرجة الثانية: التنافس بعد فعل الواجبات وترك المحرمات في الرغائب والسنن والمستحبات، ويدل على هذه الدرجة قوله: «ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه...» إلى تمام الحديث.

٨٦- عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يبغض الأنصار رجُلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر»^(١).

قال: عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يبغض الأنصار رجُلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر» وهذا فيه أن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي حب الأنصار، وحب أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا المعنى المقرر في الحديث دلت عليه الآية المتقدمة، ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠]، فيقول ﷺ: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر»، سبحانه الله! كيف يبغضهم وهم الأنصار، الذين آووا ونصروا وآزرُوا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وتلقوا المهاجرين بالقلوب المنشرة والصدور الرحبة والتحية والترحيب، قاسموهم أموالهم بالنصف، وأعانوهم وآزروهم، ونصروا دين الله ﷻ، فلا يبغض الأنصار إلا منافق، إلا مريض القلب بالنفاق، فأية الإيمان حب الأنصار، وأية النفاق بغض الأنصار، لا يبغضهم إلا منافق، كيف يبغضهم وهم أنصار دين الله ﷻ، وأنصار الرسل الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه!؟

وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لأن الإيمان بالله باعتبار أن الله هو المقصود بالعبادة، ومن ذلك أنه هو ﷻ المقصود بحب الصالحين، فأنت تحب الصالحين من أجل الله، تقريباً بذلك إلى الله ﷻ، فهو المقصود بهذا العمل، المقصود بكل عبادة.

وذكر اليوم الآخر؛ لأن اليوم الآخر هو دار الجزاء والحساب، فإذا أحب الصالحين أثابه الله ﷻ في ذلك اليوم، وإذا أبغضهم عاقبه الله ﷻ في ذلك اليوم، وفي الدعاء المأثور: «وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ حُبَّكَ»^(١).

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٢٢١٠٩)، والترمذي (٣٢٣٥)، وصححه الألباني في «المشكاة» (٧٤٧).

٤٣- باب: الحسد

وقوله تعالى: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النساء: ٥٤].

* قال: «باب الحسد»، الحسد أيضًا مرض من أمراض القلوب، وهو: كراهية النعمة، وكلما زادت النعمة زاد في قلب الحاسد حسده؛ لأن في قلبه عداوة لنعمة الله ﷻ على عباده، ولهذا يوصف بأنه عدو نعمة الله على عباده، وهو بحسده لم يرَضْ النعمة، ولم يرَضْ التدبير، ولم يرَضْ القضاء والقدر، ولم يرَضْ علم الله ﷻ ومته على عباده وفضله ﷻ.

فالحسد صفة ذميمة، وليست من أوصاف أهل الإيمان، وإنما من أوصاف أهل الكفر والضلال؛ لأن الإيمان ينافي الحسد ويطرده من القلب؛ لأن القلب المخلص لله ﷻ الذي فيه الرضا بقضاء الله ومنه ﷻ فلا يحسد الآخرين على نعم الله التي أنعم بها على عباده.

وإمام الحاسدين وأول من عُرف بالحسد: إبليس، وحسده كان لأبينا آدم، اختصه الله بخصائص: خلقه بيده، وأسجد له ملائكته، وأسكنه جنته، وتفضل عليه بنعم ومن متنوعة فحسده إبليس على نعمة الله ﷻ، وقال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢]، فحسد أبانا آدم على ما خصه الله ﷻ به وعلى ما من عليه به من النعم المتنوعات، فإبليس هو إمام الحسدة وقدوتهم، وكل حاسد فيه شبه من إبليس في هذه الخصلة.

والحسد صفة اليهود، والله ﷻ وصفهم بذلك في غير ما آية، منها هذه الآية الكريمة: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النساء: ٥٤]، فاليهود

حسدة، يحسدون أهل الإيمان على ما آتاهم الله ﷻ من فضله، وكما أنهم يحسدون أهل الإيمان على الإيمان فإنهم يحسدونهم أيضًا على تفاصيله، مثل حسدهم لنا على التأمين^(١)، وغير ذلك من الأعمال التي جاءت، وجاء بها النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

(١) كما جاء في الحديث: عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا حَسَدَنَكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَنَكُمُ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ» رواه ابن ماجه (٨٥٦)، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٦٩٧).

٨٧- عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»^(١).

قال رضي الله عنه: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، (لا يؤمن) أي: الإيمان الواجب الذي أوجبه الله ﷻ، «حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، وهذا فيه أن الإيمان من مقتضياته أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وإذا وقع الحسد في القلب فهذا يتنافى مع هذه المحبة المطلوبة؛ أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، لأن الحسد هو كرهه للنعمة التي أنعم الله بها على الغير وبغض لها.

وذكر العلماء أن الحسد ثلاث مراتب:

- أدنى هذه المراتب: كراهية النعمة.

- ثم يليها مع الكراهية: تمني الزوال.

- ثم يلي ذلك مع الكراهية وتمني الزوال: العمل على إزالة النعمة.

فهو ثلاث مراتب، وكلها حسد، إذا فالحسد مبدأ شرارته كرهه النعمة وبغضها، وهذا يتنافى مع ما جاء في هذا الحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، والإيمان هنا الإيمان الواجب؛ بمعنى: أنه إذا لم يحققه العبد عرض نفسه لعقوبة الله؛ لأن الله أوجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك.

(١) رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥).

٨٨- وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب - أو قال - العشب» رواه أبو داود^(١).

قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعاً: «إياكم والحسد؛ أي: احذروه، وتجنبوه، وابتعدوا عنه.

«فإنه يأكل الحسنات»؛ أي: حسانات صاحبه.

«فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب - أو قال - العشب»، والنار إذا اشتغلت في العشب الهش اليابس، فإنها تأكله أكلًا سريعًا، والحسد شأنه مع الحسنات كذلك يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو كما تأكل النار العشب.

والحديث في إسناد كلام، لكن ما جاء فيه من التحذير، من الحسد وبيان خطورته وأكله للحسانات هذا معنى صحيح دلت عليه الشواهد الكثيرة والدلائل المتنوعة في الكتاب والسنة.

(١) رواه أبو داود (٤٩٠٣)، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (١٠٤٨).

٤٤- باب: سوء الظن بالمسلمين

وقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: ١٢].

* قال ﷺ: «باب سوء الظن بالمسلمين»، سوء الظن تارة يكون شيئاً عارضاً لا يسترسل معه صاحبه، بل يعرض للقلب وسرعان ما يطرده ولا يستمر معه، فهذا لا يُذم عليه؛ لأن هذه أشياء تهجم على القلب من غير اختيار، أشبه ما تكون بالخواطر التي تهجم على القلب، ثم سرعان ما تذهب ويعمل على دفعها المرء المسلم الناصح. والنوع الثاني: هو ما يستمر عليه صاحبه، ويستقر في قلب الإنسان، وهذا الذي يُذم عليه، أما الخواطر التي تأتي عرضاً وتذهب ويطردها الإنسان بإيراد الاحتمالات الحسنة، عندما يرد مثلاً خاطر السيئ الذي فيه سوء ظن بالآخرين، يبدأ الإنسان يدفعه يقول: «لعله كذا، ولعله كذا، ولعل...»، حتى ينطرد، هذا لا يُذم عليه؛ لأنه هجم على قلبك وعملت على طرده من القلب، فهذا لا يضر، أما الذي يضر هو سوء الظن الذي يستقر في القلب، ويستمر عليه الإنسان وينميه في قلبه، يؤكده ويثبته، هذا يُذم عليه الإنسان.

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: ١٢]: لأنك إذا ظننت في أخيك سوءاً أو شراً ثم تبين أنه على خلاف ذلك؛ فهذا الظن تكون آثماً لأنه استقر في قلبك ولم تعمل على طرده بل ثبته، وبقيت تحمل في قلبك لأخيك هذا الظن السيئ، ثم تبين أنه بخلاف ذلك، فهذا يآثم الإنسان عليه، وهو من أمراض القلوب التي ينبغي على المسلم أن يجتنبها.

٨٩- عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إياكم والظنَّ، فَإِنَّ الظنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ»
رواه مسلم ^(١).

قال صلوات الله وسلامه عليه: «إياكم والظنَّ»؛ أي: احذروه، لا يجوز للإنسان أن يبنّي أموره على الظنون والأوهام.

«إياكم والظنَّ، فَإِنَّ الظنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ» إذا كان الإنسان يبنّي أحاديثه على مجرد الظنون دون أن يكون عنده يقين أو جزم بذلك، فما يُبنى على الظن في الغالب كله كذب، «فإِنَّ الظنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ»، ولهذا الواجب على الإنسان إذا عرض الظن السيئ تجاه إخوانه المسلمين في قلبه فليحرص على دفعه وطرده بإيراد المحامل الحسنة، مثل ما نُقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «لَا تَظَنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ فِي أَمْرٍ مُسْلِمٍ سُوءًا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا» ^(٢)، حاول أنت تجد محملاً من محامل الخير تحمل عليها كلمته التي قالها أو فعله الذي قام به، لعله أراد كذا، لعله قصد كذا، لعله لم ينتبه، لعله... إلى غير ذلك من المحامل التي تدفع عن قلبك سوء الظن بأخيك.

(١) رواه البخاري (٥١٤٣)، ومسلم (٢٥٦٣).

(٢) رواه ابن أبي الدنيا في «مدارة الناس» (٤٥).

٤٥- باب: ما جاء في الكذب على الله

أو على رسوله

وقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ الآية [النكبت: ٦٨].
وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ﴾ الآية.
[الزمر: ٦٠].

قال المصنف رحمه الله تعالى: «باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله ﷺ؛ أي: أن من جملة الكبائر العظيمة والآثام الخطيرة: الكذب على رب العالمين سبحانه، أو الكذب على رسوله ﷺ الذي مهمته إبلاغ كلام المرسل ﷺ، فالكذب على الله ﷻ ليس كالكذب على أي أحد، وكذلك الكذب على رسوله ﷺ ليس كالكذب على أي أحد؛ وذلك أن كلام الله ﷻ وحي تبين من خلاله الأحكام والشرائع والأوامر والنواهي والحلال والحرام، ولهذا قال الله ﷻ: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: ١١٦]، فالذي يكذب على الله ﷻ يتضمن كذبه على الله؛ إما أن يحل شيئاً أو يحرم، أو يبيح شيئاً أو يمنع، وهذا كله ليس إلا لله رب العالمين، فمن كذب على الله ﷻ فقد باء بإثم عظيم وذنب كبير، ولهذا جاء التهديد والوعيد في آيات كثيرة لمن يفترى الكذب على الله ﷻ من ذلك.

قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [النكبت: ٦٨]، والاستفهام هنا بمعنى النفي؛ أي: لا أحد أشد ظلماً من ظلم من يفترى على الله ﷻ الكذب.

وفي الآية التي تليها يقول الله ﷻ: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ
وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [الزمر: ٦٠]، هذا فيه: أن
الكاذب على الله ﷻ مثواه جهنم، ويأتي يوم القيامة مسود الوجه، لكذبه على
الله ﷻ رب العالمين.

٩٠- وفي الصحيح: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إِنْ كَذَبَا عَلَيَّ لَيْسَ كَكُذِبٍ عَلَيَّ غَيْرِي، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»^(١).

قال: وفي الصحيح: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إِنْ كَذَبَا عَلَيَّ لَيْسَ كَكُذِبٍ عَلَيَّ غَيْرِي»، الكذب على رسول الله ﷺ لا ينطق عن الهوى، «إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى» [النجم: ٤]، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ليس كالكذب على عموم الناس؛ لأن الرسول ﷺ مبلغ عن الله، «مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَانٌ» [المائدة: ٩٩]، فالكذب على رسول الله ﷺ ليس كالكذب على أي أحد؛ لأن أقوال النبي ﷺ وما تتضمنه من أوامر ونواه وأخبار ونحو ذلك إنما هي وحى من الله ﷻ رب العالمين، فمن كذب على رسول الله ﷺ فإن كذبه هذا على رسول الله قول على دين الله ﷻ وفي شرع الله ﷻ بالكذب والافتراء على الله ﷻ وعلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه.

* قال: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، «من كذب علي متعمداً»؛ أي: أن من يتعمد الكذب والافتراء على الرسول ﷺ بأن يقول: (قال رسول الله ﷺ كذا) كاذباً في ذلك مفترئاً على رسول الله ﷺ، «فليتبوا مقعده من النار»؛ أي: فليتحذ لنفسه بهذا الكذب على الرسول ﷺ مقعداً من النار.

(١) رواه البخاري (١٢٩١)، ومسلم (٤) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

٩١- ولمسلم: عن سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ حَدَّثَ عَنِي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَذَائِبِينَ»^(١).

قال: وعن سمرة رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ حَدَّثَ عَنِي»؛ أي: عن الرسول الكريم ﷺ «بحديث يرى أنه كَذِبٌ»؛ أي: لم يتبين صحته وثبوته عن الرسول الكريم ﷺ، وإنما يجازف مجازفة في نسبته إلى الرسول الكريم ﷺ، «فهو أحدُ الكذابين»؛ أي: المفترين على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث الذي قبله تقدم ذكر الوعيد للكذابين على الرسول الكريم ﷺ، وبيان أن الكذب عليه ليس كالكذب على أي أحد، أو على غيره، صلوات الله وسلامه عليه.

(١) رواه مسلم في مقدمة «صحيحه» (٨/١).

٤٦- باب: ما جاء في القول على الله

بلا علم

وقول الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣].
قال أبو موسى: مَنْ عَلَّمَهُ اللهُ عِلْمًا فَلْيَعْلَمْهُ النَّاسَ، وإياه أَنْ يَقُولَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ به فيكون من المتكلمين، ويمرُق من الدين^(١).

* قال: «باب ما جاء في القول على الله بلا علم»، القول على الله ﷻ بلا علم من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، وهو البوابة التي يدخل منها كل باطل وضلال، فإن مبنى كل باطل وضلال القول على الله ﷻ بغير علم، وهل وُجد الشرك بأنواعه والبدع بأصنافها والضلالات في أشكالها المتنوعة إلا بالقول على الله ﷻ بلا علم، فالقول على الله ﷻ بلا علم هو أعظم المحرمات؛ لأن جميع المحرمات - الشرك فما دونه - كلها مبنية على القول على الله ﷻ بلا علم، فالشرك من القول على الله بلا علم، والبدع بأنواعها من القول على الله بلا علم، والترويج لعموم المعاصي والآثام كل ذلك داخل في القول على الله ﷻ بلا علم.

وقد أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى

(١) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٤/ ١٠٩).

اللَّوْمَ مَا لَا تَعْمَلُونَ ﴿[الأعراف: ٣٣]، هذه الآية تضمنت المحرمات الخمس التي اتفقت جميع الشرائع - شرائع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه - على تحريمها، وذكر ترتيبها في هذه الآتية من الأخف إلى الأشد، ولهذا خُتِمت بأشدّها وهو القول على الله ﷻ بلا علم، فالقول على الله بلا علم هو أشد المحرمات.

ووجه ذلك: أن جميع المحرمات - الشرك وما دونه - كلها مترتبة ومبنية على القول على الله ﷻ بلا علم، وهذا إثم وخيم وذنب عظيم، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون في غاية الحيطة والاحتراز ألا يقول على الله ﷻ وألا يقول في دين الله ﷻ إلا بالعلم اليقين، العلم البين المستمد من كلام الله ﷻ وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

* قال ﷺ: قال أبو موسى ﷺ: ^(١) «مَنْ عَلَّمَهُ اللهُ عِلْمًا فَلْيَعْلِّمَهُ النَّاسَ»؛ أي: أن زكاة العلم تعليمه وبثه ونشره، وأن يعدّي هذا الخير الذي أكرمه الله ﷻ به إلى الآخرين، وأن يوصل هذا الخير إليهم.

«مَنْ عَلَّمَهُ اللهُ عِلْمًا فَلْيَعْلِّمَهُ النَّاسَ، وَإِيَاهُ أَنْ يَقُولَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ»، وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الأثر في هذه الترجمة قال: «وإياه»؛ أي: فليحذر «أن يقول ما لا علم له به فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين»؛ لأنه إذا قال ما لا علم له به دخل في القائلين على الله بلا علم، والقائلين في شرع الله ﷻ بلا علم، وهذه أعظم المحرمات، ولهذا قال رحمه الله تعالى: «فيكون من المتكلفين، ويمرق من الدين».

(١) أي: الأشعري رحمه الله.

٩٢- وفي الصحيح: عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا، فَسُئِلُوا فَأَمَتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»^(١).

قال: وفي الصحيح: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ»؛ أي: من قلوب العلماء؛ لأن العلم في صدور أهل العلم، فلا يُنتزع العلم الذي في صدور العلماء انتزاعاً، العالم الذي مَكَّنَ الله تعالى له في العلم وحصل منه قدراً ونصيياً لا يُنتزع هذا العلم من صدره أو من قلبه انتزاعاً، فقبض العلم لا يكون بانتزاعه من صدور أهله وحملته ورجالاته، وإنما يُقبض العلم بقبض العلماء، فانتهاه العلم يكون بقبض العلماء وتوقف طلاب العلم عن التلقي عنهم، ثم البقية الباقية من أهل العلم تُقبض أرواحهم فلا يبقى علم، فالعلم لا يُنتزع انتزاعاً من صدور الرجال؛ أي: من صدور حملته، «ولكن يُقبض العلم بموت العلماء».

«حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ» لأنه إذا قُبِضَ العلماء فلم يبق عالم ولا علم؛ لأن العلم يكون بالتلقي والتحصيل، وإذا قُبِضَ العلماء انتهى العلم، وهذا هو قبض العلم؛ لأن العلم بعد ذلك لا يبقى ولا يكون له وجود، قال: «ولكن يُقبض العلم بموت العلماء، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا، فَسُئِلُوا فَأَمَتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»، وهنا مصيبة عظيمة جداً عندما يُصدَّر للعلم من ليس من أهله، ومن ليس من حملته، ثم الناس يتقاطرون عليه يسألونه ويستفتونه ويستشيرونه، وهو ليس من أهل العلم، فيتخذونه الناس رأساً وهو ليس من أهل

(١) رواه البخاري (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣).

العلم ولا من جملة العلم، فيقول على الله بلا علم، وهذا أيضًا فيه مصيبة أخرى، وهي أن الرأس بلا علم باب شر على الإنسان نفسه وعلى الآخرين؛ لأن الأسئلة ستكثر عليه، والناس يأخذون ويتلقون منه، فإذا كان ذلك على غير علم وعلى غير بصيرة بدين الله ﷻ؛ فإن هذا يكون من أعظم أبواب فتح الشر ونشر الضلالة والباطل.

وقوله ﷺ في هذا الحديث: «يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ» فيه التنبيه إلى مكانة القلب ومنزلته العلية في حفظ العلم، وأن العلم هو ما كان في الصدور، صدور الرجال حملة العلم:

ليس بعلم ما حوئ القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر
فالعلم ما حواه صدر الرجال ضبطاً له وتحصيلاً وإتقاناً.

فالشاهد من هذا الحديث لهذه الترجمة «باب ما جاء في القول على الله بلا علم»: أن العلم عندما يقبض بقبض حملته، يتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فيكون من شأن هؤلاء الرؤوس القول على الله ﷻ بلا علم، إفتاءً وتعليماً ودعوة بلا علم، فيكون على أيدي هؤلاء الضلال، يضلون في أنفسهم ويضلون الآخرين.

٤٧- باب: ما جاء في شهادة الزور

وقول الله تعالى: ﴿وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ الآية. [الحج: ٣٠].

* قال: «باب ما جاء في شهادة الزور»، الزور: يُطلق على كل باطل.
وقول الله ﷻ: ﴿وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾؛ أي: اجتنبوا كل قول باطل، فكل قول باطل يعد زورًا يجب على المسلم أن يجتنبه غاية الاجتناب، وشهادة الزور: هي تلك الشهادة التي تكون من الإنسان على أمر ما بغير حق وبغير علم وتثبت ويقين من ذلك، فيشهد مثلاً أن الأرض لفلان وهو يعلم أنها ليست له، أو هذه الدار لفلان وهو يعلم أنها ليست له، حتى يقطع هذه الشهادة ما ليس له، فهذه شهادة آثمة يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل والتعدي على حقوق الناس وظلم الآخرين، وهي من أعظم التعاون على الإثم والعدوان.
أورد الله تحت هذه الترجمة هذه الآية الكريمة، ﴿وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾، وفيها: الأمر باجتناب كل باطل، ومن ذلكم شهادة الزور.

٩٣- عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ الطَّيْرَ لَتُخَفَّقَ بِأَجْنَحَتِهَا، وَتَرْمِي مَا فِي حَوَاصِلِهَا مِنْ هَوْلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ شَاهِدَ الزَّوْرِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى يَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»^(١).

قال: عن ابن عمر مرفوعاً: «إِنَّ الطَّيْرَ لَتُخَفَّقَ بِأَجْنَحَتِهَا، وَتَرْمِي مَا فِي حَوَاصِلِهَا مِنْ هَوْلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»؛ أي: من شدة هول ذلك اليوم وعظمه، «وَيَنْصَبُّ كُلُّ ذَاتٍ حَمَلٍ حَمَلَهَا» [الحج: ٤٢]، فهذا يكون للطير في ذلك اليوم، ونظيره قول الله ﷻ: «وَيَنْصَبُّ كُلُّ ذَاتٍ حَمَلٍ حَمَلَهَا»، فالمرأة من هول ذلك اليوم تُسْقَطُ ما في بطنها، والطير من هذا الجنس أيضاً، من هول ذلك اليوم تُسْقَطُ ما في حواصلها.

«وَإِنَّ شَاهِدَ الزَّوْرِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى يَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» وهذا فيه الوعيد لشاهد الزور بأن هذا الإثم مُقْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ، عِيَاذًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. وهذا الحديث من حيث الإسناد غير ثابت.

(١) رواه ابن ماجه مختصراً (٢٣٧٣)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٧٦١٦)، وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١٢٦٠).

٩٤- ولهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، أَلَا وشهادةُ الزُّورِ» فما زال يكررها حتى قلنا: ليتهُ سَكَتَ^(١).

قال: ولهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، أَلَا وشهادةُ الزُّورِ» فما زال يكررها حتى قلنا: ليتهُ سَكَتَ.

أول هذا الحديث: أن النبي ﷺ قال: «أَلَا أَنْتُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ» ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِيًا فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ»، قَالَ: فَمَا زَالَ يَكُرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ^(٢).

وهذا الحديث مثل الآية التي صدر بها المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قُرِنَ بين شهادة الزور والشرك بالله؛ فشهادة الزور وقول الزور قُرِنَ مع الشرك في القرآن والسنة، في القرآن في هذه الآية: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۚ﴾ حُفَّتَ اللَّهُ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ [الحج: ٣٠، ٣١]، وفي هذه الآية الكريمة قُرِنَت شهادة الزور بالإشراك بالله، قال: «أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ»^(٣)، فقرنت شهادة الزور مع الشرك في القرآن وفي سنة النبي ﷺ، مما يدل على خطورة شهادة الزور.

وتكرار النبي ﷺ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ»، هذا التكرار تأكيد للتحريم، وبيان لغلظ هذا الجُرم وعظم هذه الكبيرة.

(١) رواه البخاري (٥٩٧٦)، ومسلم (٨٧).

(٢) رواه البخاري (٢٦٥٤).

قال الإمام ابن حجر رحمته الله: «حتى قلنا: ليتهُ سَكَتَ (أي: شفقة عليه وكراهية لما يزعجه، وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه ﷺ والمحبة له والشفقة عليه» «فتح الباري» (٢٦٣/٥).

(٣) رواه البخاري (٦٩١٩)، ومسلم (٨٧).

٤٨- باب: ما جاء في اليمين الغموس

٩٥- عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ لِقِيِ اللَّهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ» ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْعُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]^(١).

* قال: «باب ما جاء في اليمين الغموس»، اليمين الغموس: هي اليمين الفاجرة، اليمين الكاذبة التي يُقْتطَعُ بها حق الآخرين ظُلماً وبيعاً، وسميت (غموساً)؛ لأنها تغمس صاحبها في النار، وتكون سبباً لغمس صاحبها في نار جهنم، قال: «باب ما جاء في اليمين الغموس»؛ أي: من الوعيد الشديد وعظم العقوبة لمن كان كذلك.

قال: عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ»؛ أي: حلف ليقطع مال امرئ مسلم، وتلك اليمين يريد أن يأخذ بها ما ليس له، فيحلف أن هذا المال له، أو هذه الأرض له، أو هذا البيت له أو نحو ذلك كاذباً؛ ليأخذ حق غيره بتلك اليمين.

* قال: «لِقِيِ اللَّهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ» وهذا يدل على أن هذا العمل من الكبائر؛ لأن كل ما كان من موجبات غضب الله ﷻ وسخطه ﷻ فهو من كبائر الذنوب. ثم قرأ علينا رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْعُرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلًا﴾، وهذا موضع الشاهد.

﴿تَمَنَّا قَلِيلًا﴾؛ أي: يحلفون الأيمان الكاذبة ليقطعوا بها من المال ما ليس لهم به حق.

(١) رواه البخاري (٢٣٥٦)، ومسلم (١٣٨).

٩٦- ولمسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بغير حَقِّ لَقِي الله وهو عليه غضبانٌ»^(١).

وفي رواية: «فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». فقال رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «وَإِنْ كَانَ قِضِيًّا مِنْ أَرَاكَ».

قال: ولمسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بغير حَقِّ لَقِي الله وهو عليه غضبانٌ»، (اقتطع)؛ أي: أخذ حق امرئ مسلم بغير حق، وإنما أخذه ظلماً واعتداءً على حقوق الآخرين، «لَقِي الله وهو عليه غضبانٌ»، قال: وفي رواية: «فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ».

* قال: «فقال رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟» أي: وإن كان هذا الذي اقتطع شيء قليل وشيء يسير؟

* قال: «وَإِنْ كَانَ قِضِيًّا مِنْ أَرَاكَ؟» أي: ولو كان عود مسواك أو شيء قليل جدًّا، وهذا فيه: أن اقتطاع حقوق الآخرين واستلابها وأخذها بغير حق، لا فرق بين قليل أو كثير، هي تبقى حقوق للآخرين، قليلها وكثيرها سواء، لا يحل للإنسان أن يقتطع من حقوق الآخرين، لا قليل ولا كثير، كل ذلكم حرام.

وإذا كان أيضًا يحلف اليمين الكاذبة الفاجرة ليقطع بها فهذا أعظم جرمًا، ويمينه تلك تغمسه في نار جهنم، وظلم الآخرين ظلمات يوم القيامة، وهذا فيه التحذير والإنذار الشديد من الظلم للآخرين واقتطاع أموال الناس بغير حق، وأن الحقوق كلها تؤدَّى يوم القيامة لأصحابه، ويوم القيامة ليس هناك دراهم ولا دنائير، وإنما رد الحقوق يكون بالحسنات والسيئات، كما جاء في الحديث أن

(١) رواه مسلم (١٣٧).

النبي ﷺ قال: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ قَالَ: الْعِبَادُ عُرَاءَ غُرْلَا بِهِمَا قَالَ: قُلْنَا: وَمَا بِهِمَا؟ قَالَ: لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ ثُمَّ يُتَابِعُهُمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مِنْ قُرْبٍ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدِّيَّانُ وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَقٌّ حَتَّى أَقْصَهُ مِنْهُ وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَلِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقٌّ حَتَّى أَقْصَهُ مِنْهُ حَتَّى اللَّطْمَةُ قَالَ: قُلْنَا: كَيْفَ وَإِنَّا إِنَّمَا نَأْتِي اللَّهَ ﷻ عُرَاءَ غُرْلَا بِهِمَا؟ قَالَ: بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ»^(١).

فالصحابه رضوا عنه قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله وهم إنما جاءوا بهما؟ كيف يكون القصاص؟ الأموال التي أخذوها أو استلبوها أو غير ذلك، كلها لا تكون موجودة في ذلك اليوم، كيف ذلك يا رسول الله وهم إنما جاءوا بهما؟ قال: «بالحسنات والسيئات».

ما معنى قوله: «بالحسنات والسيئات»؟ يوضح ذلك حديث أبي هريرة في «صحيح مسلم» المشهور بحديث المفلس، قال ﷺ: «أَتَذَرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أَهْلِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فُيِّتَ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»^(٢).

فالقصاص في ذلك اليوم إنما يكون بالحسنات والسيئات، يقتصر للمظلوم من ظالمه بأن يأخذ من حسنات الظالم، فإن فُيِّتَ حسنات الظالم قبل أن يُقْضَى ما

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٦٠٤٢)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (٣٦٠٨).

(٢) رواه مسلم (٢٥٨١).

عليه أخذ من سيئات المظلوم فطُرح على الظالم فطرح في النار.
 قوله: «وإن كان قضييًّا من أراك»، كما تقدم يفيد أن أخذ أموال الناس
 واقتطاع حقوق الآخرين بغير حق لا فرق فيه بين قليل ولا كثير، حتى ولو كان هذا
 الذي أخذ بغير حق عودًا من أراك.

٤٩- باب: ما جاء في قذف المحصنات

وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَاضِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ الآية. [النور: ٢٣].

* قال رحمه الله تعالى: «باب ما جاء في قذف المحصنات»؛ أي: أن هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام التي هي من كبائر اللسان (قذف المحصنات)؛ أي: رميها بما هن بريئات منه، والمراد بالمحصنات؛ أي: الحرائر العفيفات، وهذا من الكبائر، أن تُرمي امرأة بريئة عفيفة محصنة بالفاحشة، فاحشة الزنا، فهذا من عظام الذنوب وكبائر الآثام، وقد جاء في القرآن والسنة الوعيد الشديد على فاعل ذلك. أورد رحمه الله تعالى قول الله ﷻ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَاضِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ٢٣]، واللعن وذكر العذاب لا يكون إلا في الكبائر وعظائم الذنوب، مما يدل أن هذا من كبائر الذنوب العظيمة.

قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾، يرمون؛ أي: يقذفون.

والمحصنات؛ أي: اللاتي أحصن بالعفاف والبُعد عن الحرام والرذيلة، ولا يختص بالمتزوجة؛ لأن الإحصان تارة يُطلق على المتزوجة، يقال: (محصنة)، وتارة يطلق على العفيفة الحافظة لفرجها، سواء كانت بكرًا أو متزوجة أو محسنة، فالمحصنات؛ أي: العفيفات البريات من الفاحشة والرذيلة.

﴿الْفَاضِلَاتِ﴾؛ أي: عما رُمين به من فاحشة ورذيلة.

﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾؛ أي: اللاتي من الله ﷻ عليهن بالعفة والإيمان وطاعة الرحمن ﷻ.

وهذا الحكم لا يختص بالنساء، بل قذف المحصنين أيضًا كذلك، لا فرق بين الرجال والنساء في ذلك بإجماع أهل العلم، فرمي المُحصن كرمي المحصنة سواء، والعقوبة واحدة؛ لأن ذلك كله من عظيم التعدي والظلم والبغي.

٩٧- ولهما: عن أبي هريرة مرفوعاً: «اجتنبوا السَّبعَ المَوْبِقَاتِ»، قالوا: وما هنَّ يا رسول الله؟ قال: «الشُّرْكُ بالله، والسَّحَرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وأَكْلُ الرِّبَا، وأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، والتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ»^(١).

❖ قال رحمه الله تعالى: «ولهما»؛ أي: للبخاري ومسلم، «عن أبي هريرة مرفوعاً»؛ أي: إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: «اجتنبوا السَّبعَ المَوْبِقَاتِ»؛ أي: ابتعدوا عنهن وكونوا في جانب بعيد عنهن.

وقوله: «اجتنبوا» أبلغ من قوله: (اتركوا السبع الموبقات)، أو: (لا تفعلوا السبع الموبقات)؛ فإن فيه نهيًا عن فعلها، وأمرًا بالبعد عنها، بحيث يكون الإنسان في جانب بعيد عن هذه الموبقات، فلا يفعلها ولا يقترب منها، فكلمة (اجتنبوا) أبلغ في النهي والزجر عن هذه الموبقات المذكورات في هذا الحديث.

وقوله: «السبع» ذكر الرقم قبل ذكر المعدود أمكن في ضبط الفائدة؛ لأنه لو ذُكرت دون ذكر هذا الرقم في أولها ربما فات على الإنسان شيئًا منها ولم يشعر، لكن إذا حفظ الحديث: «اجتنبوا السبع الموبقات...»، ثم عدَّ ستًا! سيعرف أنه بقي عليه واحد من هذه الموبقات، وهذا من كمال بيانه وتعليمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكثيرًا ما تُصدَّر أحاديث برقم ما ذُكر، مثل قوله ﷺ: «اضمنوا لي ستًا من أنفسكم أضمن لكم الجنة»، فذكر الرقم، وقال: «أربعٌ من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق» تقدم معنا، ومثل قوله: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان»، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وقوله: «الموبقات»؛ أي: المهلكات، المهلكة لصاحبها في الدنيا بالعقوبة،

(١) رواه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩).

وفي الآخرة بالعذاب الأليم، فهي موبقة؛ أي: مهلكة لصاحبها.

«قالوا: وما هن يا رسول الله؟!»، وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، وحرصهم أيضًا على معرفة الموبقات المهلكات من أجل اجتنابها والبُعد عنها، وهذا يُستفاد منه فائدة مهمة جدًا، ألا وهي: أن المسلم كما أنه مُطالب بمعرفة الخير ليفعله فإنه كذلك في الوقت نفسه مُطالب بمعرفة الشر ليجتنبه، وما هم الصحابة رضي الله عنهم يقولون للنبي ﷺ: «وما هن يا رسول الله؟!»، هذا طلب لمعرفة هذه الموبقات؛ لأنه لا يمكن أن يجتنب الإنسان هذه الموبقات إلا إذا عرفها وعرف خطورتها، وإلا كما قيل قديمًا: «كيف يتقي من لا يدري من يتقي؟!»^(١)، كيف يتقي الذنوب وهو لا يدري ما هي الذنوب ولا يدري ما هي خطورتها؟! فمن الأسس التي لا بد منها في اتقاء الذنوب أن تُعرف، ومن أجل ذلك أَلَّف العلماء رحمهم الله تعالى مثل هذه الكتاب في الكبائر؛ من أجل أن يعرف الناس الكبائر ليجتنبوا. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه فلا بد من معرفة هذه الكبائر من أجل أن تُجتنب وتُحذر ويتعد عنها المسلم تمام البعد، هذا الأمر يتأكد في زماننا هذا؛ لأن الدعوة إلى الكبائر والآثام دخلت على الناس من كل جانب من خلال القنوات الفضائية، ومن خلال الإنترنت، ومن خلال المجالات، ومن خلال قرناء السوء، فانفتحت على الناس انفتاحًا كثيرًا الدعوة إلى كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولهذا ما أحوج الناس فعلاً إلى معرفة الكبائر^(٢).

(١) «حلية الأولياء» (٣١٦/٩).

(٢) قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «ولهذا أنصح الإخوة الحجاج والمُعتمرين أن يأخذوا معهم في جملة ما يأخذونه من الهدايا «كتاب الكبائر» للذهبي» هدية للأولاد، وهدية لإمام المسجد، فهذه هدية ثمينة جدًا، فيقرأ الأولاد فيه، ويدرس الإمام =

قال ﷺ: «الشرك بالله»، وبدأ به؛ لأنه أعظم الموبقات وأشد المهلكات، وهو الذنب الذي لا يغفره الله ﷻ لمن مات عليه، وقد قال الله ﷻ في سورة «النساء»: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ فهو ذنب لا يغفر، مَنْ مات عليه لا يغفره الله ﷻ له، ولا مطمع لمن مات على الشرك في مغفرة الله، بل ليس له إلا النار مخلدًا فيها أبد الآباد، كما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبِّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾ [فاطر: ٣٦، ٣٧]، والمراد بالظالمين هنا: أي: المشركين الذين ظلمهم ظلم الشرك، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا، فالشرك هو أعظم الموبقات وأكبر الذنوب.

والشرك: هو تسوية غير الله ﷻ في شيء من حقوقه سبحانه، كأن يدعى غير الله، أو أن يستغاث بغير الله، أو أن يطلب المدد والعون من غير الله، أو أن يُنذر بغير الله، أو أن يُصرف شيء من العبادة لغير الله ﷻ، والله تعالى يقول: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي

جماعة المسجد هذه الكبائر حتى يعرفها الناس، فيعرفوا العقوبات التي أعدها الله ﷻ لأهلها، فإن الناس إذا عرفوها وتعلموا عقوباتها دفعهم ذلك إلى تركها والبعد عنها، وهذه وسيلة لمقاومة هذه الآثام، للبعد عن هذه الكبائر وعظائم الذنوب، فيأخذ هذا الكتاب ويأخذ أيضًا كتبًا أخرى، مثل: «رياض الصالحين» للنووي، «الأربعين» للنووي، «فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن، كتب ثمينة جدًا ونافعة بإذن الله، فيها علم وفيها هدى وفيها خير، والناس بحاجة إلى معرفة الحق والهدى، والكتب وسيلة عظيمة ونافعة لإيصال الخير ونفع الناس».

وَتُشْكِي وَحَيَاىَ وَمَمَاقٍ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ نُفَرِّقُ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

* قال: «والسحر»، وهذا أيضًا من الموبقات العظيمة، ومن المهلكات
الكبيرة. والسحر: هو عزائم ورُقَى ونفث تؤثر في المسحور، فربما أمرضت، وربما
أسقمت، وربما فرقت بين الزوجين، وربما... من الأمور التي يترتب
وجودها بتعاطي هذا السحر، والعياذ بالله.

والسحر استعانة بالشياطين والتجاء إليهم، ولا يكون الساحر ساحرًا إلا
بالكفر بالله واتباع الشياطين، ﴿بَشِّرْ ذُرِّيَّةً مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ وَرَاءَهُ
ظُهُورَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [١٦١] وَأَتَّبِعُوا مَا تَنَزَّلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مَلَكٍ سُلَيْمَنَ ﴿١٦٢﴾ [البقرة:
١٠١، ١٠٢]، فلا يكون السحر إلا بنبذ القرآن واتباع الشيطان، ولا يكون الساحر
ساحرًا إلا بذلك، ولهذا فإن السحر كفر ناقل من الملة، وإتيان الساحر والتعامل
معه والتعاطي بما يدعو إليه، أيضًا من الأمور المكفرة؛ لأن في إتيان الساحر
تصديق له فيما يقول، وطاعة له فيما يدعو إليه من أمور تنافي الإيمان وتنافي
التوحيد؛ من ذبح لغير الله، أو نذر لغير الله، أو تعلق بالشياطين، أو دعاء لهم، أو
تعلق لأسمائهم على الإنسان، أو غير ذلك من الأمور المنافية للتوحيد، ولهذا فإن
من يتعاطى السحر قد باع دينه، وضيع إيمانه، وخسر خسرانًا عظيمًا.

* قال: «وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»، النفس: أي: المعصومة التي
حرمها الله ﷻ، وفي الحديث: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ
كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»^(١).

فقتل النفس عمدًا التي حرم الله ﷻ إلا بالحق هذا من كبائر الذنوب،

(١) رواه البخاري (٦٧)، ومسلم (١٦٧٩).

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا قَدْ جَزَّأُوهُ جَهَنَّمَ﴾ [النساء: ٩٣].

«وأكل الربا» وهذا أيضًا من الموبقات العظيمة والمهلكات الجسيمة؛ أكل الربا، ولا يختص هذا بالأكل، وإنما خص الأكل بالذكر؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع، وإلا لو أنه تعاطى بالربا ولم يأكل، وليس أو بنى بيتًا بالربا أو اشترى سيارة، أو غير ذلك، هذا كله داخل في قوله: «وأكل الربا»، لكن خص الأكل بالذكر؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع.

مثل ذلك: أكل مال اليتيم، قال: «وأكل مال اليتيم» خص الأكل بالذكر؛ لأن الأكل هو أعم وجوه الانتفاع، وأكل مال اليتيم من الكبائر، والأصل في مال اليتيم أن يُصان ويُحفظ، وألا يأكل ولي اليتيم منه إلا بالمعروف إذا كان محتاجًا لذلك. «والتولي يوم الزحف»؛ أي: الفرار يوم التقاء الصفين، لا يُستثنى من ذلك إلا متحيزًا إلى فئة أو متقلًا من مكان إلى مكان، أما من يولهم دبره فارًا، فهذا من كبائر الذنوب.

«وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»، وهذا موضع الشاهد للترجمة، قذفهن: أي: رميهن بما هن بريئات منه، والمراد بالمحصنات: الحرائر العفيفات، ولا يختص هذا بالمرأة المتزوجة بل يشمل البكر؛ لأن الإحصان هنا يُراد به: عفة الفرج وعدم الوقوع في المحرم. والغافلات؛ أي: عما رُمين به من فاحشة ورذيلة.

٥٠- باب: ما جاء في ذي الوجهين

وقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا لَعُؤَاذُ الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا﴾ [البقرة: ١٤] وقوله: ﴿مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾ [النساء: ١٤٣].

* قال: «باب ما جاء في ذي الوجهين»، ذو الوجهين: هو من يأتي الناس بوجه ويأتي الآخرين بوجه آخر، يأتي بوجه لأناس ويأتي بوجه آخر لأناس، مثلاً: إذا جالس الصالحين يتظاهر بالصلاح والديانة، وأنه من أهل التدين وأهل الاستقامة وأهل الطاعة، ويظهر لهم ما ليس هو عليه في حقيقة الأمر وواقع الحال، وإذا جالس أهل الفساد أيضًا أظهر لهم ما هو عليه من فساد؛ فهو ذو الوجهين يُظهر لقوم وجهًا، ويظهر للآخرين وجهًا آخر، يُظهر أمرًا ويُبطن آخر، وهذا الوجه الذي يبطنه يظهر به عند آخرين، فهذا أيضًا من كبائر الذنوب، وهو من أوصاف أهل النفاق.

قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيتين فيهما أن كُؤن الإنسان ذا وجهين من أوصاف المنافقين:

الأولى: قوله ﷺ: ﴿وَإِذَا لَعُؤَاذُ الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَٰطِئِثِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤]، فيلقون أهل الإيمان بوجه وأهل النفاق بوجه، يلقون أهل الإيمان بإظهار الكفر، ولهذا ليس إيمانهم عند أهل الإيمان إلا الإيمان ظاهر فقط، يتظاهرون به، فهم يظهرون بوجه أهل الإيمان عند أهل الإيمان، ويظهرون بوجه أهل الكفر عند أهل الكفر، فهم أوهل وجهين في الإيمان والكفر، قد يكون إنسان آخر له وجهان ليس في الإيمان والكفر، وإنما في الطاعة والمعصية، وهذه مصيبة،

وله حظ من وصف المنافقين في إظهار شيء وإبطان شيء آخر، ولهذا الأحاديث التي مرت معنا: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اتَّخَذَ خَانًا»^(١)، هذا من النفاق العملي، وفيه إظهار ما لا يُبطنه الإنسان؛ يعني: يُظهر للناس الصدق وهو يبطن الكذب، يُظهر الوفاء وهو يبطن عدم الوفاء.

قال: قوله: ﴿مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾ [النساء: ١٤٣] أي: أنهم أعطوا باطنهم للكافرين وظاهرهم للمؤمنين، فلا كان ظاهرهم لأهل الإيمان مع الباطن، ولا كان أيضًا باطنهم مع الظاهر لأهل النفاق. أعطوا أهل الكفر الباطن، وأعطوا أهل الإيمان الظاهر، ﴿مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾.

ولهذا جاء في الحديث أن نبينا ﷺ قال: «مَثَلُ الْمُنَافِقِ، كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً»^(٢).

(١) رواه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩).

(٢) رواه مسلم (٢٧٨٤).

قال الإمام النووي رحمه الله: «(الْعَائِرَةُ) المترددة الحائرة لا تندي لأيهما تتبع، ومعنى (تَعِيرُ) أي: تردد وتذهب» شرح النووي على صحيح مسلم (١٧/١٢٨).

٩٨- ولهما: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «تجدون شرَّ الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجهٍ وهؤلاء بوجهٍ»^(١).

* قال: «ولهما»؛ أي: البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «تجدون شرَّ الناس»، وهذا يدل على أن هذا الأمر من الكبائر، وصف صاحبه بأنه شر الناس، «تجدون شرَّ الناس يوم القيامة ذا الوجهين»، ثم عرف به.

* قال: «الذي يأتي هؤلاء بوجهٍ وهؤلاء بوجهٍ»؛ أي: أنه يأتي كل طائفة بما يُرضيها، إذا جاء إلى أهل الإيمان تظاهر بأعمال الإيمان وأعمال الطاعة وأعمال البر وما إلى ذلك، وإذا جلس مع أهل الفسق وأهل الفجور أيضاً تحدث معهم بما يُرضيهم، فلا يتحدث بحديثه مع أهل الفسق عند أهل الإيمان، ولا يتحدث بحديثه مع أهل الإيمان عند أهل الفسق، وإنما يتحدث مع كل طائفة بما يُرضيها، إذا هو لا ينظر فيما يتحدث به إلى ما يُرضي الله ﷻ، وإنما يتحدث مع كل طائفة بما يرضيها، فهو ذو وجهين، يلقى هؤلاء بوجه ويلقى هؤلاء بوجه، وصنّعه هذا من النفاق والكذب ومن المداهنة.

(١) رواه البخاري (٣٤٩٤)، ومسلم (٢٥٢٦).

٩٩- وعن أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ كَانَ ذَا لِسَانَيْنِ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَيْنِ مِنْ نَارٍ»^(١).

قال: وعن أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ كَانَ ذَا لِسَانَيْنِ»، المراد بقوله: (ذا لسانين)؛ أي: ذا وجهين يتحدث مع هؤلاء بلسان، ويتحدث مع أولئك بلسان غير الذي تحدث به مع أولئك، فمن كان ذا لسانين؛ أي: ذا وجهين يتحدث مع كل طائفة بما يُرضيها غير مبالٍ بما يُرضي الله أو يُسخط الله ﷻ «جعل الله له يوم القيامة لِسَانَيْنِ مِنْ نَارٍ»، وهذا موافق مع العقوبات الشرعية، وأن الجزاء من جنس العمل.

(١) رواه أبو يعلى في «مسنده» (٢٧٧١)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٨٨٨٥)، وصححه لغيره الألباني في «صحيح الترغيب» (٢٩٥٠).

٥١- باب: ما جاء في النميمة

وقول الله تعالى: ﴿هَآؤِ مَشَآءُ بَنِيْمِرٍ﴾ [القلم: ١١].

* قال: «باب ما جاء في النميمة»، النميمة: هي نقل الكلام من شخص إلى آخر، أو من أشخاص إلى آخرين على وجه الإفساد بينه أو بينهم، فهذه هي النميمة، والنمام من المفسدين في الأرض، وكم من الشرور تقع بين الناس بسبب النمام؛ حيث تقع العداوات والفرقة والتباغض وربما ينشب القتال، فالنمام شره عظيم وخطره جسيم، ويفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر، فالنميمة خطيرة جدًا على المجتمعات، وهو مرتكب لموبقة عظيمة، وكبيرة من كبائر الإثم. قال الله ﷻ: ﴿هَآؤِ مَشَآءُ بَنِيْمِرٍ﴾، ﴿هَآؤِ﴾؛ أي: يقع في الناس همزًا ولمزًا وطعنًا.

﴿مَشَآءُ بَنِيْمِرٍ﴾؛ أي: يمشي بالنميمة بين الناس موقعا العداوات، ومُسببًا في نشوب الخلاف ووجود البغضاء.

١٠٠ - عن حذيفة ؓ مرفوعًا: «لا یدخل الجنة نَمَامٌ»^(١).

قال: عن حذيفة ؓ مرفوعًا: «لا یدخل الجنة نَمَامٌ»، وهذا دليل على أن النمیمة من الكبائر؛ لأن نفي دخول الجنة لا يكون إلا في كبائر الذنوب وعظائم الآثام.

(١) رواه البخاري (٦٠٥٦)، ومسلم (١٠٥).

١٠١- ولهما في حديث القبرين: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»^(١) الحديث.

* قال: «ولهما في حديث القبرين»؛ أي: القبرين اللذين مر عليهما النبي ﷺ، ثم قال لأصحابه: «إنهما»؛ أي: صاحبا القبرين، «ليعذبان».

«وما يعذبان في كبير» أثبت أنه كبير، ونفى أنه كبير، قال: «ما يعذبان في كبير» هذا نفي أنه كبير، ثم قال: «بل إنه كبير» إثبات أنه كبير، فهل الكبير الأولي هي الكبير الثانية؟ هل الكبير الذي أثبت هو الكبير الذي نفي؟

القاعدة في هذا الباب: «أن اللفظ إذا أُثبت ونفي؛ فالمثبت غير المنفي»، ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال: ١٧]، أثبت الرمي ونفاه، فالرمي المثبت غير الرمي المنفي، ﴿وَمَا رَمَيْتَ﴾ هذا نفي، ﴿إِذْ رَمَيْتَ﴾ إثبات للرمي، فالرمي المنفي غير الرمي المثبت، وهنا أثبت الكبير وصفا لهؤلاء ونفاه أيضا، فالمثبت غير المنفي، فقوله: «ما يعذبان في كبير»، «بل إنه كبير» هذا تقرير أنه من كبائر الذنوب.

* قال: «أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ»؛ أي: لا يستنزه من البول، لا يُيالي برشاش البول أن يلمس جسده، أو يطير على ثيابه ويلتصق بها، فكان لا يستبرئ من البول.

«وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة.

(١) رواه البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢)، ولفظ «الصحيحين» (يستر) بدل (يستبرئ).

١٠٢- ولمسلم: عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «أَلَا هَلْ أُنبِّئُكُمْ مَا الْعَضَةُ، هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ»^(١).

قال: ولمسلم: عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «أَلَا هَلْ أُنبِّئُكُمْ مَا الْعَضَةُ؟»، كانوا في الجاهلية يسمون السحر (العضة)، فانظر هذا الترابط بين السحر والقالة بين الناس؛ أي: نقل الكلام على وجه الإفساد، فكل من الأمرين السحر والقالة بين الناس إفساد في المجتمعات، وربما أن إفساد القالة بين الناس أشد من إفساد السحر؛ لأن القالة بين الناس الذي هو نقل الكلام على وجه الإفساد يعمل عمله في النفوس، ويشير العداوات، ويوجد البغضة بين الناس.

«أَلَا هَلْ أُنبِّئُكُمْ مَا الْعَضَةُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ»، «هي النميمة»، ثم فسرنا: «القالة بين الناس»؛ أي: نقل الكلام والقول بين الناس على وجه الإفساد، فهذا من كبائر الذنوب؛ لما يترتب عليه من نشر للعداوات وإيجاد للبغضاء بين الناس.

٥٢- باب: ما جاء في البهتان

وقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا أَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨].

* قال: «باب ما جاء في البهتان»، والبهتان: الباطل من القول، والكذب والافتراء على الناس، ينسب إليهم ما هم براء منه، وأن يصفهم بأمر ليسوا متصفين بها بُهْتًا لهم وكذبًا عليهم وافتراء.

قال: وقوله الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا أَكْتَسَبُوا﴾ [الأحزاب: ٥٨]، «بَغْيٍ مَا أَكْتَسَبُوا»؛ أي: بغير جناية حصلت منهم أوجب أن يقول فيهم ما قال، أو أن يحصل منه تجاههم ذلك الأذى.

﴿فَقَدِ احْتَمَلُوا﴾؛ أي: على ظهورهم إثمًا وزورًا.

﴿فَقَدِ احْتَمَلُوا﴾؛ أي: على ظهورهم، «بُهْتَانًا»؛ أي: هذا القول الباطل

الذي رموا به المؤمنين وأذوهم به.

﴿وَإِثْمًا﴾؛ أي: وقعوا في إثم يستحقون عليه العقوبة يوم يلقون الله.

١٠٣- عن ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَشْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يُخْرَجَ مِمَّا قَالَ» رواه أبو داود بسند صحيح^(١).

قال: عن ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ»، هذا تعريف البهتان، أن يقول في مؤمن ما ليس فيه، «مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَشْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ»، وجاء في رواية للحديث في «سنن ابن ماجه»: «قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا رَدْغَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عَصَاةُ أَهْلِ النَّارِ» أَي: قِيح أَهْلِ النَّارِ وَصَدِيدُهُمْ يَحْصُلُ بِشِدَّةِ اصْطِلَاءِ أَجْسَامِهِمْ بِالنَّارِ، فَيُسْكِنُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مِنَ الْكِبَائِرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مِثْلُ هَذَا الْوَعِيدِ إِلَّا فِي كِبَائِرِ الْإِثْمِ.

«مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَشْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يُخْرَجَ مِمَّا قَالَ»؛ أَي: إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِمَّا قَالَ بِتَبَرُّةِ الْمُؤْمِنِ مِمَّا نَسَبَهُ إِلَيْهِ وَالتَّخْلُصِ مِنْ هَذَا الْإِثْمِ، وَإِلَّا فَإِنَّهُ مَعْرُضٌ لِهَذِهِ الْعُقُوبَةِ.

خروجه مما قال؛ يكون بندمه على هذا الفعل، وأسفه على وقوعه فيه، وتوبته منه، وطلبه ممن رماه بالبُهْتِ، وقوله ما لم يقل، أو نسب إليه ما لم يفعل، يطلب منه العفو والصفح والمسامحة، هذا معنى قوله: «يُخْرَجُ مِمَّا قَالَ»، وإلا فإنه عُرضة لهذه العقوبة أن يُسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَدْغَةَ الْخَبَالِ.

(١) رواه أبو داود (٣٥٩٧)، وابن ماجه (٣٧٧٣)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٢٨٤٥).

١٠٤ - ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغْتَبْتَهُ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهْتَهُ» ^(١).

قال: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «أتدرون ما الغيبة؟»، هذا سؤال قصد به النبي ﷺ تعليم الناس الخير، وهذه طريقة جداً نافعة في التعليم أن يكون العلم يُطرح على صيغة سؤال؛ أتدون ما كذا؟ ثم يبين لهم.

«أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ»، ما معنى: (ما يكره)؟ أي: ما يكره أن تذكره به، حتى لو كان وصفاً له أو عملاً من أعماله، فإذا كنت تعلم أنه يكره أن يتحدث عنه بذلك فإن ذكرك له بما يكره يُعد غيبة له، قال: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ».

قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟، وانظر جمال هذا البيان في قول النبي ﷺ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ»؛ لأن هذا في تنبيه على الأخوة وتنبيه على ما تقتضيه هذه الأخوة من حفظ الأخ بالغيب وعدم التعرض له بإساءة. قيل: (أفرأيت إن كان في أخي). وهذا يدل على أن الكلمة كان لها وقعها في نفوسهم، قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟

قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغْتَبْتَهُ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهْتَهُ؛ أي: إن كان ليس فيه ما تقول فيه فقد بهته؛ لأنك قلت ما ليس فيه، مثل ما تقدم معنا في الحديث السابق: «من قال في مؤمن مما ليس فيه»، فهذا هو البُهت، أن يقول في المؤمن ما ليس فيه؛ أي: ما ليس من أوصافه، فإذا قال فيه ما ليس فيه فهذا بُهتان،

وإن قال فيه ما هو فيه مما يكره أن يُقال عنه فهذه غيبة، والله ﷻ يقول: ﴿وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات: ١٢].

٥٣- باب: ما جاء في اللعن

- ١٠٥- عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَغْلِقُ السَّمَاءَ دُونَهَا، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتَغْلِقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَيَذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاعًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ، فَإِنْ كَانَ أَهْلًا وَلَا رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا» رواه أبو داود بسند جيد^(١).
- ١٠٦- وله شاهد عند أحمد بسند حسن من حديث ابن مسعود^(٢).
- ١٠٧- وأخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رواه ثقات لكن أعلل بالإنسالي^(٣).

* قال رحمه الله تعالى: «باب ما جاء في اللعن»؛ أي: ما جاء من النهي عن ذلك والتحذير منه؛ وذلك أن دين الإسلام دين الرحمة والترحام، وليس دين اللعنة والتلاعن، ولهذا جاء في الحديث عن نبينا النبي ﷺ أنه قال: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ»^(٤)، ولما قيل للنبي ﷺ: يا رسول الله، ادع على المشركين، قال: «إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ لَعَّانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً»^(٥)، الإسلام

(١) رواه أبو داود (٤٩٠٥)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٢٦٩).

(٢) رواه أحمد في «مسنده» (٣٨٧٦).

(٣) رواه أبو داود (٤٩٠٨)، والترمذي (١٩٧٨).

(٤) رواه الترمذي (١٩٧٧)، وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (٢٣٧).

(٥) رواه مسلم (٢٥٩٩).

دين جاء بالتراحم بين أهله، ليس شأن أهل الإسلام كأمة الكفر أهل النار، ﴿كَلِمًا دَخَلَتْ أُنْثَى لَمَنَّا أَخْنَبًا﴾ [الأعراف: ٣٨]، بل أهل الإسلام أهل تراحم بينهم، ﴿وَوَاصُوا بِالصَّبْرِ وَوَاصُوا بِالرَّحْمَةِ﴾ [البلد: ١٧]، والإسلام دين الرحمة، ونبينا ﷺ نبي الرحمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

واللعنة ضد الرحمة؛ لأن اللعن: دعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله ﷻ، والأصل بين أهل الإسلام التراحم، أن يرحم بعضهم بعضًا، وأن يدعو بعضهم لبعض بالرحمة، «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»^(١)، فهذا شأن أهل الإيمان.

ولهذا؛ فإن من الآفات العظيمة، أن يُوجد التلاعن بين المسلمين، وبعض الناس درج على لسانه اللعن في كثير من حديثه، وكلما أخطأ شخص عنده بادر إلى لعنه وذلك لاستمراء اللعن - والعياذ بالله - ورداءة العقل، وعدم إدراك خطورة هذا الأمر، فالإسلام جاء بالنهي عن ذلك والتحذير منه، وأن المسلم لا ينبغي أن يكون كذلك، بل يكون ديدنه الدعاء بالرحمة، ولهذا شرع لنا عند التلاقي في كل مرة أن يقول المسلم لأخيه حين يلقاه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، دعاء بالرحمة ودعاء بالبركة ودعاء بالمسالمة، وهذا هو الأصل، وبعض الناس أصبح - والعياذ بالله - على لسانه اللعن أكثر من السلام والرحمة والبركة.

* قال: «باب ما جاء باللعن»، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، مرفوعًا: «إن العبد إذا لعن شيئًا لم يقل: إنسانًا، (لعن شيئًا) سواء حيًا من الكائنات الحية أو جمادًا؛ لأن بعض الناس إذا استعصى عليه شيء من الجمادات لعنه، ربما يلعن

(١) رواه البخاري (٦٠١١)، ومسلم (٢٥٨٦).

بعضهم دابته، ربما يلعن سيارته، ربما يلعن بعض الأدوات التي يستخدمها، إذا استعصت عليه بعضهم لعنها، ففي هذا الحديث يقول: «إن العبد إذا لعن شيئاً؟ أي: أي شيء كان.

«صعدت اللعنة إلى السماء»؛ لأن هذا دعاء، اللعنة دعاء على هذا الذي لعن بأن يُبعد ويُطرد من الرحمة، دعاء عليه، فإذا لعن صعدت اللعنة إلى السماء.

«فتغلق السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يميناً وشمالاً فإذا لم تجد مساعاً رجعت إلى الذي لعن»؛ أي: إلى ذلك الشيء الذي لعن؛ من دابة أو إنسان أو إنسان أو حجر أو بهيمة أو غير ذلك.

«فإن كان أهلاً وإلاً رجعت إلى قائلها»، وكم يلعن السفهاء والجهال من ليس أهلاً للعن، وعليه فكم من اللعنات التي يستجلبها لنفسه ويستجرها لنفسه كل يوم.

* قال: «رواه أبو داود بسند جيد، وله شاهد عند أحمد بسند حسن من حديث ابن مسعود، وأخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رواه ثقات لكن أُعلَّ بالإرسال»، وحديث أبي الدرداء حديث صحيح، إسناده كما قال المصنف جيد، وله شواهد، أشار إلى بعضها.

١٠٨- ولمسلم: عن أَبِي بَرَزَةَ رضي الله عنه مرفوعاً: أَنَّ امْرَأَةً لَعْنَتْ نَاقَةَ لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَصْحَبُنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ»^(١)، وله عن عمران نحوه^(٢).

قال: ولمسلم: عن أَبِي بَرَزَةَ رضي الله عنه مرفوعاً: أَنَّ امْرَأَةً لَعْنَتْ نَاقَةَ لَهَا، وَقَدْ مَرَّ مَعَنَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا»، وَهَذَا يَتَنَاوَلُ الدُّوَابَّ وَالنَّاسَ وَالْجَمَادَاتِ، أَيْ شَيْءٍ كَانَ، فَهَذِهِ لَعْنَتْ دَابَّةً، نَاقَةً لَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَصْحَبُنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ»، وَهَذَا يَبِينُ خَطَرَةَ اللَّعْنِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ نَهَى أَنْ تَصْحَبَهُمْ نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ، مُبَيِّنًا صَلَوَاتِ اللَّهِ وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ خَطَرَةَ اللَّعْنِ.

(١) رواه مسلم (٢٥٩٦).

(٢) رواه مسلم (٢٥٩٥).

٥٤- باب: ما جاء في إفشاء السر

١٠٩- عن أبي سعيد مرفوعاً: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سَرَّهَا» وفي رواية: «إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ» رواه مسلم^(١).

* قال: «باب ما جاء في إفشاء السر»؛ أي: من الوعيد، وإخبار النبي ﷺ أن مَنْ كان كذلك فهو من شر الناس؛ لأن السر أمانة، وإفشاءه خيانة، والواجب على الإنسان إذا أفضي إليه بسر ألا يكشفه، وألا يُفشيهِ، وأن يحفظه، وهذا من الأمانة التي هي صفة أهل الإيمان، وإفشاؤه خيانة، والخيانة من أهل النفاق.

ولهذا يجب على المسلم أن يتحلَّى بأوصاف أهل الإيمان، ومن ذلك حفظ السر وعدم إفشائه، وإذا أفضي إليه أخاه كلاماً، واستكتمه إياه، كأن يقول له مُصْرَحاً أو تصرّيحاً: لا تُفشي هذا السر، أو هذا بيني وبينك، ما أحب أن تُطلع عليه أحداً، أو نحو ذلك، أو حتى استشعر من كلامه معه وأسلوبه في الحديث معه أنه يريد أن لا يفشي هذا الكلام، مثل - كما سيأتي معنا في الحديث - لو أنه لما أراد أن يحدثه به التفت يميناً ويساراً يتأكد هل أحد قريب منه يسمعه أو لا، ثم تحدّث معه، فمثل هذه تُشعر أن الخبر خاص به لا يجب أن ينشره، وإلا ما كان أن هناك حاجة إلى أن يلتفت يميناً ويساراً، أو إذا علم من الكلام نفسه أن مثل هذا الكلام له خصوصية لا يصلح أن يُنشر، فالأصل في المسلم أن يحفظ سر أخيه وألا يفشيهِ،

(١) رواه مسلم (١٤٣٧).

وأن إفشاء السر هذا يُعد خيانة، وأن من يُفشي السر من شر الناس، كما في الحديث الذي ساقه المصنف.

حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً قال: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يَفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سَرَّهَا»، «الرَّجُلُ يَفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ» يَفْضِي إِلَيْهِ بِأَمُورِهِ الْخَاصَّةِ وَأَسْرَارِهِ، وَهِيَ كَذَلِكَ لَمَّا بَيْنَهُمَا مِنْ مَوَدَّةٍ وَمَحَبَّةٍ وَعَشْرَةٌ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْشُرُ سَرَّهَا، فَهَذَا مِنْ أَقْبَحِ مَا يَكُونُ فِي بَابِ الْعَشْرَةِ وَالْوَفَاءِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ خِيَانَةٌ بِإِفْشَاءِ سِرِّ الْإِنْسَانِ لِأَهْلِ بَيْتِهِ، قَالَ: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يَفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سَرَّهَا».

قال وفي رواية: «إِنْ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ»؛ أَي: مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ أَنْ لَا يُفْشِيَ الرَّجُلُ سِرَّ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَأَيْضًا هَلْ بَيْتُهُ لَا يَفْشُونَ شَيْئًا مِنْ سِرِّهِ.

١١٠ - وعن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ التَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ» حسنه الترمذي^(١).

* قال رحمته الله: «وعن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ التَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ» حسنه الترمذي: وهذا فيه أن ائتمان الشخص على الحديث لا يلزم أن يكون بالتصريح اللفظي منه بعدم الرغبة بإفشاء حديثه أو كلامه، بل لو فهم من أسلوبه وطريقته في التحدث أنه ائتمنه على هذا الكلام، فإنه لا يجوز أن يُفْشيه، ومن المعلوم أن الشخص إذا حدث أخاه بشيء وكان قبل أن يحدثه التفت يميناً ويساراً يريد أن يطمئن أن أحداً لا يسمع الكلام، فهذا يُشعر أن حديثه سر، وأن الشيء الذي قاله خصه به، ولا يريد أن يسمعه الآخرون.

* قال: «إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ التَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ»؛ أي: من أفضى ذلك فقد خان أخاه في سره.

(١) رواه أبو داود (٤٨٦٨)، والترمذي (١٩٥٩)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٠٩٠).

١١١- ولأحمد: عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ سَمِعَ مِنْ رَجُلٍ حَدِيثًا لَا يَحِبُّ أَنْ يَذْكَرَ عَنْهُ فَهُوَ أَمَانَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْتَمْهُ»^(١).

قال: ولأحمد: عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ سَمِعَ مِنْ رَجُلٍ حَدِيثًا لَا يَحِبُّ أَنْ يَذْكَرَ عَنْهُ»؛ أي: لا يحب أن يُنقل وأن يُنشر وأن يُفشي، «فَهُوَ أَمَانَةٌ»، وإن لم يستكتمهُ»، والحديث إسناده ضعيف، لكن المعنى الذي دل عليه دل عليه ما قبله، وأنه لا يلزم في الحديث الذي يؤتمن عليه الرجل أن يُصرح بالائتمان لفظاً، وأنه وإن جاء منه ما يُشعر ويدل على أنه ائتمنه على هذا الحديث، أو كان الحديث مما يُعلم أنه شيء لا يحب أو لا يُرغب في إفشائه ونشره، فإن الواجب عليه في مثل ذلك ألا يُفشي سر أخيه.

«وإن لم يستكتمهُ»؛ أي: لفظاً، وإن لم يقل له: اكتم عني هذا، أو لا تخبر أحداً بهذا، أو لا تحدث أحداً بهذا؛ أي: وإن لم يستكمله لفظاً، بأن يكون التفت مثلاً- كما تقدم في الحديث الذي قبله- يميناً ويساراً، أو يُشعر من صفة حديثه، أو طريقة حديثه، أو الحديث الذي تحدث به أنه من الأمور التي لا يُرغب في نشرها ونقلها، فإن هذا يُعد أمانة.

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٢٧٥٠٩).

٥٥- باب: ما جاء في لعن المسلم

١١٢- عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه مرفوعاً: «لَعَنُ الْمُؤْمِنُ كَقَتْلِهِ» أخرجه ^(١).

* قال: «باب ما جاء في لعن المسلم»؛ أي: لعن المسلم لأخيه المسلم، هذا من أخطر ما يكون في اللعن؛ لأن الأصل بين المسلمين هو التراحم وليس التلاعن، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّيْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرَّحْمَةِ﴾ [البلد: ١٧]، فهذا هو الذي بين أهل الإسلام، إذا لقي المسلم أخاه سلم عليه ودعا له بالرحمة، (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، فهذا هو الذي بين المسلمين وبين أمة الإسلام، فلعن المسلم أمر جد خطير.

وأورد رحمه الله تعالى من الأحاديث، ثابت بن الضحاك رضي الله عنه مرفوعاً: «لعن المؤمن كقتله»، وهذا فيه خطورة اللعن، وهذا دليل على أن لعن المسلم أخاه المسلم كبيرة من الكبائر؛ لأن النبي ﷺ شبه اللعن للمسلم بالقتل له.

(١) رواه البخاري (٦٦٥٢)، ومسلم (١١٠).

١١٣ - وللبخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنهم ضربوا رجلاً قد شرب الخمر فلماً انصرف، قال بعض القوم: أخزأك الله، قال النبي ﷺ: «لا تقولوا هذا، لا تُعينوا عليه الشيطان»^(١).

* قال ﷺ: «وللبخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنهم ضربوا رجلاً قد شرب الخمر فلماً انصرف، قال بعض القوم: أخزاه الله»، وهذا دعاء له بالخزي، وهو من التلاعن؛ لأن التلاعن لا يلزم أن يكون بلفظ اللعنة، ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى قول النبي ﷺ: «لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضبه، ولا بالنار»، فليس اللعن بهذه اللفظة فقط، أن يقول القائل للآخر: (لعنك الله)، بل بالدعاء له بالخزي، أو أن يقول: أدخلك الله النار، أو أسأل الله أن لا يدخلك الجنة، أو غضب الله عليك، أو سخط الله عليك... أو نحو هذا، كل هذا من التلاعن؛ لأن مؤداه واحد، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله وحلول العقوبة.

فالدعاء عليه بالخزي من ذلك، ولما دعا بعضهم على هذا الشخص الذي يشرب الخمر، لما قال بعض القوم: «أخزأك الله»، قال النبي ﷺ: «لا تقولوا هذا، لا تُعينوا عليه الشيطان»، العاصي لا يُعان عليه الشيطان بمثل هذا الدعاء، بل يُدعى له بالهداية، ويُدعى له بالصلاح، ويُدعى له بالاستقامة على طاعة الله، ويُقال: هداه الله، يقال: أصلحه الله، رده الله إلى الحق، يُدعى له، ودعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجابة، فيُدعى له ولا يُدعى عليه باللعنة والخزي والنار وعدم دخول الجنة، ونحو ذلك، قال: «لا تقولوا هذا، لا تُعينوا عليه الشيطان».

قد يقول قائل: أليس النبي ﷺ لعن في الخمر عشرة، ومنهم شاربها؟! وإذا

كان لعن في الخمر عشرة ومنهم شاربها، فما المانع إذا رأى الإنسان شخصاً قد شرب الخمر أن يلعنه بعينه؟!

يُقال: هذا الحديث نفسه دل على التفريق بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعيين؛ اللعن بالتعميم جاءت به الأحاديث الكثيرة، مثل: «لعن الله النامصة»، «لعن الله الواشمة والمستوشمة»، «لعن الله المشتبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال»، «لعن الله الراشي والمرتشي»، «لعن الله شارب الخمر»، ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨]، جاءت النصوص الكثيرة باللعن بالتعميم، وهنا لما لُعن هذا الشخص بالتعيين على شرب الخمر قال: «لا تلعنوه»، في بعض الروايات قال: «لا تلعنوه؛ فإنه يحب الله ورسوله»، فهنيئاً عن اللعن بالتعيين، ولهذا فرق بينهما، يُلعن بالتعميم بما جاءت النصوص به، مثل أن يقول القائل: لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الواشمة، لعنة الله على المستوشمة، لعنة الله على النامصة، ونحو ذلك مما جاءت به الأحاديث^(١)، لكن لو رأى إنساناً مثلاً ارتكب هذا الذي فيه اللعن لا يلعنه بعينه؛ لأنه فرق بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعيين^(٢)، أما اللعن بالتعميم جاءت به النصوص، وأما اللعن بالتعيين فهذا لا

(١) قال الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث: (لعن الله السارق) «هذا دليل لجواز لعن غير المعين من العصاة لأنه لعن للجنس لا لمعين، ولعن الجنس جائز كما قال الله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ وأما المعين فلا يجوز لعنه» شرح النووي على مسلم (١١/ ١٨٥).

(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وَلَكِنْ لَعْنُ الْمُطَّلَقِ لَا يَسْتَلْزِمُ لَعْنُ الْمُعَيَّنِ الَّذِي قَامَ بِهِ مَا يَنْتَهِ لِحُوقِ اللَّعْنَةِ لَهُ، وَكَذَلِكَ (التَّكْفِيرُ الْمُطَّلَقُ) وَ (الْوَعْدُ الْمُطَّلَقُ) . وَلِهَذَا كَانَ الْوَعْدُ الْمُطَّلَقُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَشْرُوطًا بِثُبُوتِ شُرُوطِ وَإِنْفَاءِ مَوَانِعَ فَلَا يُلْحَقُ النَّاسُ مِنَ الذَّنْبِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُلْحَقُ مَنْ لَهُ حَسَنَاتٌ تَمْحُو سَيِّئَاتِهِ وَلَا يُلْحَقُ الْمَغْفُورُ لَهُ وَالْمَغْفُورُ لَهُ ؛ فَإِنَّ الذُّنُوبَ تَزُولُ عُقُوبَتُهَا الَّتِي هِيَ جَهَنَّمُ بِأَسْبَابِ التَّوْبَةِ وَالْحَسَنَاتِ الْمَاجِيَةِ وَالْمَصَائِبِ الْمُكَفِّرَةِ» (مجموع الفتاوى (١٠/ ٣٢٩).

يكون إلا وفق شروط وضوابط؛ فليس كل من ارتكب ما يوجب اللعن يُلعن مباشرة، قد يكون هناك موانع من لعنه، ولهذا قال النبي ﷺ: «لَا تَلْعَنُوهُ، قَوْلَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»^(١)، فالذي يحب الله ورسوله يحب الخير، يحب الدين، لكنه وقع في المعصية، فلا يُلعن، يقال: هداه الله، يقال: أصلحه الله، يقال: رده الله إلى الحق ردًا جميلًا.

وعندما يُلعن أو يقال: أخزاه الله، فإن في ذلك إعانة لشیطان عليه، لأن الشيطان يريد من هذا الإنسان أن يكون من أهل الخزي، ومن أهل الذل والهوان والعقوبة وسخط الله، فإذا دعا المسلم عليه بذلك: خزاه الله، كانت هذه الدعوة معونة للشيطان فيما يريد من هذا الإنسان.

(١) رواه البخاري (٦٧٨٠).

٥٦- باب: ذكر تأكده في الأموات

١١٤- عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «لَا تُسَبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» رواه البخاري ^(١).

* قال: «باب ذكر تأكده في الأموات» إذا كان يُنْهَى عن لعن المسلم عموماً فإن هذا يتأكد ويكون أكثر تأكيداً في حق الأموات، لأن الميت أفضى إلى ما قدم، والسيئات التي قد ارتكبها ربما أن عنده حسنات مكفرة له، ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [مؤد: ١١٤]، ربما أنه تاب إلى الله توبة نصوحاً منها، وربما تعرض إلى مصائب عظيمة كفر الله عنه بها من سيئاته، والمصائب كفارات، فالميت أفضى إلى ما قدم ولقي الله ﷻ بأعماله، فإذا كان لعن المسلم يُنْهَى عنه عموماً فإنه يكون أكثر تأكيداً في حق مَنْ مات.

أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «لَا تُسَبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا»، ومعنى قوله: «فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا»؛ أي: إلى ما قدموه من أعمال، إن كانت صالحة فقد أفضوا إلى تلك الأعمال الصالحة، وإن كانت سيئة فقد أفضوا إلى تلك الأعمال السيئة، والله يجزي كل عامل بعمله، ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسَنَى﴾ [النجم: ٣١].

٥٧- باب: ذكر قول: يا عدو الله

أو: يا فاسق، أو: يا كافر ونحوه

١١٥- عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يرمي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ ولا يرميه بالكُفْرِ، إلا اِزْتَدَّتْ عليه إن لم يكنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ» رواه البخاري ^(١).

❖ قال: «باب: ذكر قول: يا عدو الله، أو: يا فاسق، أو: يا كافر ونحوه»، هذه الكلمات لا ينبغي للمسلم أن يطلقها على أخيه المسلم، ولا ينبغي أن يطلق عليه بأنه عدو الله، أو بأنه فاجر، أو فاسق، أو كافر، أو نحو ذلك من الألفاظ، ولا تُطلق هذه الكلمة إلا إذا كان عند مَنْ أطلقها يقين تام لا ريب فيه، ولا شك أن مَنْ أطلقها عليه كذلك، وإلا رجع الأمر عليه، وهذا مما يدل على خطورة هذه الكلمات، مع أن بعض الناس يستهين بهذه الكلمة، عندما يُغضبه شخص يقول: يا عدو الله تفعل كذا؟! وعندما يُغضبه عند أمرٍ من توافه أمور الدنيا يعتبره بذلك عدوًّا لله! فهذه الكلمات لا يجوز أن يطلقها المسلم على أخيه المسلم، وإنما تُطلق عندما يحصل يقين تام عند شخص لا ريب فيه أن هذا الشخص عدو لله، أو أنه فاسق، أو أنه فاجر، أو أنه كافر، ويكون في الإطلاق أيضًا مصلحة شرعية تقتضي ذلك.

قال: عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يرمي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ ولا يرميه بالكُفْرِ، إلا اِزْتَدَّتْ عليه إن لم يكنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ»، فقوله: «إن لم يكنْ صَاحِبُهُ

(١) رواه البخاري (٦٠٤٥).

كذلك، تقتضي أن من أراد أن يطلق هذه الكلمات أن يكون على يقين تام بأن صاحبه كذلك، أما إذا لم يكن على يقين فربما ارتدت عليه كلمته ورجعت عليه وباء بإثمها.

١١٦- وعن سَمُرَةَ رضي الله عنها مرفوعًا: «لا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ، ولا بغضبه، ولا بالنار» صحَّحه الترمذي ^(١).

وهذا الحديث حديث سمرة رضي الله عنها يفيد أن التلاعن ليس فقط بلفظ اللعنة، بل كل ما أفضى إلى هذا المعنى فهو من التلاعن، فمن قال في حق أخيه: أخزاه الله، أو أدخله الله النار، أو حرمه الله من الجنة، أو سخط الله عليه، أو غضب الله عليه، أو أسأل الله أن يغضب عليه، أسأل الله أن يسخط عليه، أو نحو ذلك، كل هذه الكلمات إذا قالها فإنها من التلاعن، قال عليه السلام: «لا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ، ولا بغضبه، ولا بالنار»، وأيضًا هذا الذي ذُكر في الحديث على سبيل التمثيل، وليس على سبيل الحصر، لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار ولا بسخطه ولا بالحرمان من دخول الجنة، كل هذا من التلاعن.

(١) رواه أبو داود (٤٩٠٦)، والترمذي (١٩٧٦)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٤٤٣).

١١٧- ولهما: عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ: يَا عَدُوَّ الله، وليس كذلك إِلَّا حَارَّ عَلَيْهِ»^(١).

* قال: «ولهما»؛ أي: البخاري وسلم، عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ»، دعاء بالكفر؛ أي: نعتة ووصفه بالكفر، قال: كافر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك إِلَّا حَارَّ عَلَيْهِ؛ أي: إلا رجع عليه ما قال.

(١) رواه البخاري (٦٠٤٥)، ومسلم (١١٢).

٥٨- باب: ما جاء في لعن الرجل والديه

١١٨- عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «مِنَ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ»
 قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يُسَبُّ أَبَاهُ، وَيُسَبُّ أُمُّهُ فَيُسَبُّ أُمُّهُ» أخرجاه ^(١).

✽ قال: «باب ما جاء في لعن الرجل والديه»، وهذا يشمل لعنهما بالتسبب، أو لعنهما مباشرة، سواء لعنهما تسبيحاً كأن يعلن الرجل أباً الرجل فيسب أباه ويسب أمه؛ أي: يتسبب في لقاءه بالناس بسبب والديه، أو يسبهما مباشرة، وكل من الأمرين من كبائر الإثم، وهو من أعظم العقوق للوالدين ومن أشنعه، وحق الوالدين من أعظم الحقوق، ولهذا قرن الله ﷻ حقهما بحقه في غير ما آية من القرآن الكريم، منها قول الله سبحانه: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَآلَؤُاٰلِدَيْنِ إِحْسَنًا﴾ [الإسراء: ٢٣]، وقوله الله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا﴾ [النساء: ٣٦]، وقول الله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا﴾ [الأنعام: ١٥١]، قال الله تعالى: ﴿إِنْ أَشْكُرْ لِي وَلَوْلَا ذِكْرُ اللَّهِ لَآمَسِيتُ﴾ [لقمان: ١٤]، فقرن ﷻ حقهما بحقه، وفي الحديث قرن النبي ﷺ عقوقهما بالشرك، قال: «أَلَا أُتَبِّحُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ»، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الإِشْرَاقُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» ^(٢)، فجعل ﷻ عقوق الوالدين قرين الشرك

(١) رواه البخاري (٥٩٧٣)، ومسلم (٩٠).

(٢) رواه البخاري (٥٩٧٦)، ومسلم (٨٧).

بالله ﷻ، مما يدل على خطورة العقوق، ومن أشد العقوق وأفظعه وأخطره لعن الوالدين، سواء لعنهما لعناً مباشراً، أو لعنهما لعناً بالتسبب، وفي الحديث^(١): حديث علي أن النبي ﷺ لعن أربعة: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَوَى مُحَدِّثًا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ»^(٢).

وهذا فيه قرن لعن الوالدين بالشرك الذي هو الذبح لغير الله، وهذا أيضاً من الأدلة على أن لعن الوالدين من أعظم العقوق وأشدّه.

* قال ﷺ: «عن ابن عمر ؓ مرفوعاً: «مِنَ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ» قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟» يستغرب الصحابة ويتعجبون، كيف يلعن الرجل والديه؟! وهل يبلغ الإنسان هذا المبلغ أن يلعن والديه؟

* قال: «يُسَبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيُسَبُّ أَبَاهُ، وَيُسَبُّ أُمُّهُ فَيُسَبُّ أُمُّهُ»، أي: أن يتسبب، لا يسب والده مباشرة، إنما يسب أبا الرجل فذاك أيضاً يسب أباه، ويسب أم الرجل فذاك يسب أمه، فهذا لعن بالتسبب، وهناك لعن بالمباشرة، وهذا يحصل من بعض الناس - عياداً بالله - بأن يسب أباه مباشرة أو يسب أمه سباً مباشراً، لكن الصحابة ؓ استبعدوا ذلك. قالوا: كيف ذلك؟ كيف يصل الرجل إلى لعن والديه؟! قال: «يُسَبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيُسَبُّ أَبَاهُ، وَيُسَبُّ أُمُّهُ فَيُسَبُّ أُمُّهُ».

والمصنف ﷻ تدرج في ذكر التحذير من اللعن وراعى أيضاً الحقوق، فذكر اللعن عموماً، لعن أي شيء كان، ثم لعن المسلم، ثم لعن من مات من المسلمين، وأن هذا يتأكد، ثم لعن الوالدين اللذين هم من أعظم الناس أحقية بالبر والإحسان

(١) سيأتي شرح هذا الحديث برقم: (٢٤٤).

(٢) رواه مسلم (١٩٧٨).

والوفاء، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» ^(١).

هم أحق الناس بحسن الصحابة، فكيف يصل الإنسان إلى درجة اللعن للوالدين؟! والعياذ بالله.

وأخطر من هذا لعن الدين، وسب الدين، أو سب النبي ﷺ، أو سب رب العالمين، وهذا كفر وردة وخروج من ملة الإسلام، وإذا كان من استهزا بشيء من الدين كفر كُفْرًا أكبر ناقلًا من الملة، فكيف بمن يسب الدين، أو يسب الرسول ﷺ، أو يسب رب العالمين؟! فهذا كفر ناقل من الملة، ومن وقع في شيء من ذلك فقد بطل عمله وحبط عمله، فهذا كفر مبطل للعمل، ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ [المائدة: ٥].

٥٩- باب: النهي عن دعوى الجاهلية

١١٩- وَلَمَّا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ يَا لِلْمُهَاجِرِينَ! وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لِلْأَنْصَارِ! قَالَ ﷺ: «أَبَدُ عَوْنِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ؟» وَغَضِبَ لَذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا^(١).

* قال رحمه الله تعالى: «باب النهي عن دعوى الجاهلية»، الإسلام جاء بإبطال أمور الجاهلية كلها وضلالاتها وسفورها، وفي حجة الوداع- كما في حديث جابر في «صحيح مسلم»- لما خطب النبي ﷺ الناس قال: «أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ»^(٢)، فجاء الإسلام بإبطال كل ضلالات الجاهلية وعصبياتها وغبها وسفورها وعدوانها، وكان الناس قبل مبعثه ﷺ في جاهلية جهلاء، وضلالة عمياء، وعصبيات باطلة، ما أنزل الله ﷻ بها من سلطان، فأبطل ذلك كله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجاء بنور الإيمان وضيء الحق والهدى وصراط الله المستقيم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

وهذه الترجمة عقدها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؛ للتحذير من دعوى الجاهلية، ومن ذلكم التعصبات العرقية، والتعاضد والتناصر بالقبائل، بقطع النظر عن المحق من المبطل، وإنما كل قبيلة تنتصر لأفراد قبيلتها أيًا كان شأنه وأمره محققًا أو مبطلًا، وهذا من ضلالات أهل الجاهلية، فجاء الإسلام بإبطال ذلك، فليست القضية قضية تعصبات وتكتلات وحميات ما أنزل

(١) رواه البخاري (٤٩٠٥)، ومسلم (٢٥٨٤).

(٢) رواه مسلم (١٢١٨).

الله ﷻ بها من سلطان، وإنما الأمر عائد إلى النظر إلى المحق من المبتطل، وفي الحديث: «انصُرْ أَهْلَكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»^(١)، ونصر الظالم بكفه عن الظلم، أما الذي كان عليه أهل الجاهلية فإنهم ينصرون الظالم بإعانتة على الظلم، لا شيء إلا لكونه منهم أو من قبيلتهم، فهذا كله ما أنزل الله ﷻ به من سلطان، وهي دعوى باطلة جاء الإسلام بإبطالها.

❦ قال: «ولمَّا قال المهاجري: يا للمهاجرين! وقال الأنصاري: يا للأنصار»؛ هذه المقولة لها قصة جاءت في «صحيح مسلم»: أن غلامين، غلامًا من الأنصار وغلامًا من المهاجرين اقتتلا، ومعنى (اقتتلا)؛ أي: تضاربا، نشبت بينهما مضاربة، وخصومة، فقال: المهاجري: (يا للمهاجرين)، وقال الأنصاري: (يا للأنصار).

قال رسول الله ﷺ: «أَبْدَعُوْىَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ؟» وغضب لذلك غضبًا شديدًا. صلوات الله وسلامه عليه، «أَبْدَعُوْىَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ؟»، (يا للمهاجرين) (يا للأنصار)، هذه دعوى جاهلية، كل يدعو أهله وعشيرته وجماعته وقبيلته؛ ليتصروا له أيًا كان، هذا باطل، والواجب الإنصاف والعدل، وإحقاق الحق، وإبطال الباطل، ولو كان الحق عليه وعلى قريبه؛ فإن الواجب المصير إليه، ولو كان بخلاف ذلك فالواجب البُعد عن الباطل والحذر منه.

فوله ﷺ: «أَبْدَعُوْىَ الْجَاهِلِيَّةِ؟» الاستفهام هنا للإنكار والتشنيع والتحذير من ذلك.

«وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ؟» أي: وأنا حي بينكم، وهذا فيه الحذير من هذا الأمر، والتحذير من دعوى الجاهلية، والتي منها التعصبات الباطلة التي ما أنزل الله ﷻ بها من سلطان.

٦٠- باب: النهي عن الشفاعة

في الحدود

وقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ﴾ [النور: ٢٢].

١٢٠- ولهما في حديث المخزومية: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟»^(١).

١٢١- وفي «الموطأ»: عن الزبير رضي الله عنه: «إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانُ فَلَعَنَ اللَّهُ
الشَّافِعَ وَالْمُشَفَّعَ»^(٢).

١٢٢- وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ حَالَ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ
اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ»^(٣).

* قال: «باب النهي عن الشفاعة في الحدود»، والمراد بالنهي عن الشفاعة في
الحدود؛ أي: إذا بلغ الأمر السلطان والحاكم، فإنه لا يجوز الشفاعة في ذلك، بل إن
هذه الشفاعة تعد من كبائر الذنوب ومن عظام الآثام، وسيأتي فيما ساقه رحمه الله
تعالى من النصوص ما يدل على ذلك، فالشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان لا
تجوز، بل لا بد أن تُنفذ وأن يُقام الحد، ولا يجوز أن يتوسط أحد أو يتدخل أحد

(١) رواه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨).

(٢) رواه مالك في «الموطأ» (٢٩)، والطبراني في «المعجم الصغير» (١٥٨).

(٣) رواه أبو داود (٣٥٩٧)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦١٩٦).

بأن يطلب من السلطان ألا يقيم عليه الحد؛ لأن هذا سعي للحيلولة بين إقامة حد من حدود الله التي بها صلاح المجتمعات وذهاب الشرور والفساد عن الناس.

* قال: «وقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النور: ٢]. وهذا فيه أن الحدود إذا بلغت الحاكم وبلغت السلطان تُنفذ، ولا تدخل الأمور العاطفية بحيث يُسقط بموجبها الحد، ولا يُقام، فإن هذا لا يجوز، بل إن من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر أن تُقام الحدود، وألا تأخذ المسلم والرأفة بمن حصل منه ما يوجب إقامة الحد عليه.

قال: ولهما في حديث المخزومية: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟»، والمخزومية كانت تستعير الأشياء من الناس ثم تجردها، فأمر النبي ﷺ أن يُقطع يدها، فاستعظمت قريش ذلك، وعملوا على السعي في ألا يُقام هذا الحد على هذه المرأة المخزومية؛ مراعاة لمكانتها من حيث القبيلة، وأنها من قريش، فعملوا على ألا يُقام هذا الحد وقالوا: مَنْ يكلم النبي ﷺ؟ فانفقوا أن يكلمه أسامة بن زيد رضي الله عنه، حب النبي ﷺ وابن حبه، ففعل أسامة وكلم النبي ﷺ، فقال ﷺ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟»، ثم قام صلوات الله وسلامه عليه واختطب وقال: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟»، ثُمَّ قَامَ فَأَخْطَبَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنَّمَا اللَّهُ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»، وفاطمة رضي الله عنها في الشرف والمكانة والمنزلة أعظم من هذه المرأة المخزومية، ويقول ﷺ: «لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»، فالحدود إذا بلغت السلطان؛ وجب إقامتها وتنفيذها أيًا كان الفاعل، لا يُنظر فيها إلى شريف أو ضيع، أو شخص له مكانة، أو ليس له مكانة، بل الواجب أن تُقام على الشخص أيًا كان.

قال: وفي الموطأ: عن الزبير رضي الله عنه: «إِذَا بَلَغَتْ الْحُدُودُ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ

الشَّافِعَ والمُشَفِّعَ.

الشافع: هو من يتوسط لدئ السلطان في ألا يقيم الحد.
والمشفع: هو من يقبل الشفاعة في عدم إقامة الحدود إذا بلغت السلطان.
واللعن هنا يدل على أن هذه الشفاعة من الكبائر، وكذلك قبول هذه الشفاعة يعد من الكبائر، فالشفاعة لا يجوز أن تفعل، وقبولها أيضًا لا يجوز، ولعن الشافع والمشفع دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب؛ لأن اللعن: طرد وإبعاد من رحمة الله ﷻ، ولا يكون إلا فيما هو كبير.

* قال: «إِذَا بَلَغَتْ الْحُدُودُ السُّلْطَانَ»، أما قبل بلوغها للسلطان كأن يُستتاب المرء ويُعمل على مناصحته وزجره وتخويفه، ويُعفى عنه، هذا يمكن، لكن إذا بلغ الحد السلطان؛ وجب إقامته، ولا يجوز لأحد أن يتدخل في إسقاط هذا الحد.

ومما جاء في السنة في «سنن أبي داود» وإسناده صحيح في قصة صفوان بن أمية لما كان في المسجد نائمًا، وجاء رجل وسرق رداءه، كان متوسدًا رداءه، فجاء رجل وسرق رداءه، فعرف صفوان من هو ذلك الرجل، فأخذه إلى النبي ﷺ، فقرره، فأقر، قال: «أسرقت رداءه؟». قال: نعم. فأمر النبي ﷺ أن تقطع يده.

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خِمِيصَةٍ لِي تَمَنُّ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأَخَذَ الرَّجُلُ فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- فَأَمَرَ بِهِ لِيُقَطَّعَ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَنْقِطْعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أبيعُهُ وَأَنْسِيَهُ تَمَنَّا قَالَ: «فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ»^(١) بمعنى أن مثل هذه الأمور إذا بلغت السلطان يُقام الحد ولا تجوز الشفاعة.

(١) رواه أبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي (٤٨٨٢)، وابن ماجه (٢٥٩٥)، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٢١٠٣).

قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ»، لأن هذه الشفاعة التي حصلت منه حالت بين إقامة حد من حدود الله، وهذه مُضَادَّةٌ لله ﷻ في أمره؛ لأن أمر الله ﷻ يجب أن يُنفذ، ويجب أن يُقام بين الناس، وإقامته إقامة للعدل، وإنصاف للمظلومين، وزجر للناس وردع لهم؛ لأن الحدود زواجر وجوابر، فيها تكفير، وفيها زجر، وفيها ردع، وفيها إصلاح للمجتمعات، والتدخل فيها والشفاعة هذا مما يزيد الشر، ويجري الظلمة والمبطلين.

❖ قال: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ»، والمراد بقوله: (في أمره)؛ أي: في شرعه ﷻ.

٦١- باب: من أعان على خصومة

في الباطل

وقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْرِ وَالنَّفَقَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ الآية. [المائدة: ٢]. وقوله: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا﴾ الآية. [النساء: ٨٥].

* قال: «باب من أعان على خصومة في الباطل»، (الخصومة): الجدل والمنازعة، (في الباطل)؛ أي: بحيث يعلم أنه على باطل، وأنه ليس صاحب حق، وأن خصمه هو المحق، ثم يخاصم، فهذه خصومة في الباطل؛ يعني: يعرف أنه على غير حق، وأن خصمه هو المحق ويخاصمه، فهذه تسمى خصومة في الباطل، وسواء كانت خصومته هذه في الباطل عن نفسه أو متوكلاً عن أحد أو محامياً عن أحمد، فإن هذا من الذنوب العظيمة.

وأورد المصنف قول الله ﷻ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْرِ وَالنَّفَقَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾؛ لأن هذه الآية بعمومها فيها نهي عن الإعانة على الخصومة في الباطل؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله ﷻ نهي عن ذلك.

وفي الآية التي تليها قال ﷻ: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا﴾ [النساء: ٨٥]، يشفع في أمور الخير، في معاونة المحتاجين، في قضاء حوائج الناس، في نفعهم، في مصالحهم، وفي تحصيل حقوقهم، فمن كانت شفاعته كذلك؛

فإن له نصيباً منها؛ أي: له أجر وثواب، وفي الحديث: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا»^(١)، فله أجر على هذه الشفاعة الحسنة التي فيها عمل على معاونة الناس، وفيها تعاون على البر والتقوى، وتحقيق مصالح الناس، فإنه يؤجر على ذلك.

قال: «وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا» [النساء: ٨٥]؛ أي: نصيب وحظ من الإثم والعقوبة، والشفاعة السيئة هي: الشفاعة في أمر محرم، والوساطة في أمر منهي عنه، ولها أمثلة كثيرة، مثل: لو يشفع الإنسان عند آخر في معاونته على حرام أو على إثم، أو يبيع شيئاً محرماً، ولو أن شخصاً يطلب شفاعة عند آخر في أن يُنكحه ابنته، وهو يعلم أنها مخطوبة، ويطلب من آخر أن يشفع له عند والدها بأن يلغي مثلاً تلك الخطوبة ويزوجها إياها، هذا له صور كثيرة، فالشفاعة السيئة هي: الشفاعة التي تكون في أمر محرم، أو تكون هي بنفسها شفاعة محرمة.

(١) رواه البخاري (١٤٣٢).

١٢٣- عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مَنْ حُدِّدَ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ حُبْسٌ فِي رَدْعَةِ الْخَبَالِ، حَتَّى يُخْرِجَ مِمَّا قَالَهُ»^(١).

وفي رواية: «وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ﷻ» رواه أبو داود بسند صحيح^(٢).

قال: عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مَنْ حُدِّدَ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ». وهذا الجزء من الحديث تقدم في الترجمة السابقة.

* قال: «وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ»، وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، والمراد بالمخاصمة في الباطل؛ أي: أن يدخل في خصومة وجدل ونزاع، وهو يعلم أنه على باطل وأن خصمه هو المحق، فمن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه؛ أي: حتى يترك هذه الخصومة ويترك الحق لأهله، وإلا فإنه لم يزل في سخط الله، وقوله: «لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ» دليل على أن هذا الأمر من الكبائر؛ لأن ذكر السخط أو ذكر الغضب - كما في الرواية الأخرى التي أشار إليها المصنف - قال: «وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ»، فالسخط والغضب ونحو ذلك إنما يُذكر فيما هو كبير.

* قال: «وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ حُبْسٌ فِي رَدْعَةِ الْخَبَالِ»، وهذا القدر

(١) رواه أبو داود (٣٥٩٧)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٢٢٤٨).

(٢) رواه أبو داود (٣٥٩٨).

من الحديث تقدم معنا في ترجمة سابقة، وعرفنا أن (ردغة الخبال) هي عصارة أهل النار، كما جاء تبيان ذلك عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وتقدم هذا القدر من الحديث: «من قال في مؤمن ما ليس فيه حُبس في ردغة الخبال» في «باب ما جاء في البهتان».

٦٢- باب: من شهد أمرًا

فليتكلم بخير أو ليسكت

١٢٤- عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ» رواه مسلم ^(١).

* قال: «باب من شهد أمرًا فليتكلم بخير أو ليسكت»، (من شهد أمرًا؛ أي: حضره، وأمرًا؛ أيّ أمر من الأمور في مجلس من المجالس؛ فالواجب عليه أن يصون لسانه، وأن يحفظ منطقه، فلا يتكلم إلا بخير، قال: «فليتكلم بخير أو ليسكت».

قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ»، وهذا فيه أن من مقتضيات وموجبات الإيمان بالله ربًّا خالقًا معبودًا، لا معبود بحق سواه، واليوم الآخر دارًا للجزاء والعقوبة، والوقوف بين يدي الله، «لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا يَمَّا عَلِمُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَقِّ» [النجم: ٣١]، من موجبات هذا الإيمان أن يصون الإنسان لسانه وأن يحفظ منطقه، فإذا تكلم لا يتكلم إلا بخير.

* قال: «ليتكلم بخير أو ليسكت»، وهذا فيه دعوة إلى التفقه في الكلام، كيف هو قبل أن يتكلم به، وأن الواجب على المسلم أن يتفقه وأن يتأمل في كلامه،

(١) رواه مسلم (١٤٦٨).

ومن يتأمل في كلامه قبل أن يتكلم يجد أن الكلام على ثلاثة أقسام:
 ١- قسم يتبين للمرء بالتأمل أنه حرام، وأنه لا يجوز؛ فهذا الواجب
 السكوت وعدم التكلم به.

٢- وقسم يتبين أنه حلال ومباح وأنه خير؛ فهذان له أن يتكلم به.

٣- وقسم يشبه عليه؛ يريد أن يتكلم، لكن لا يدري هل هو خير أو شر؟ هل
 هو ضرر أو نفع؟ وهذا يطبق عليه قول النبي ﷺ: «فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ،
 وَعِرْضِهِ»^(١)، فالواجب أنه يتوقف حتى يستبين له، وإلا لا يتكلم بأمر محتمل أنه
 فيه شر أو فيه ضرر أو فيه فساد، قال: «مَنْ كَانَ يَوْمُنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ
 أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ».

(١) رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

٦٣- باب: ما يحذر من الكلام في الفتن

- ١٢٥- عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعاً: «سَتَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلَاهَا فِي النَّارِ، اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ» رواه أبو داود^(١).
- ١٢٦- وله: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «سَتَكُونُ فِتْنَةٌ صَمَاءٌ بَكْمَاءٌ عَمِيَاءٌ، مَنْ أَشْرَفَ لَهَا اسْتَشْرَفَتْ لَهُ، وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا كَوْقُوعِ السَّيْفِ»^(٢).
- ١٢٧- ولابن ماجه: عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «إِيَّاكُمْ وَالْفِتَنَ، فَإِنَّ وَقْعَ اللِّسَانِ فِيهَا كَوْقُوعِ السَّيْفِ»^(٣).

* قال: «باب ما يحذر من الكلام في الفتن»، والفتن جاء وصفها في بعض الأحاديث، ومنها ما ساقه رضي الله عنه أنها «صَمَاءٌ بَكْمَاءٌ عَمِيَاءٌ»، ومعنى ذلك: أن أمور الخير من الشر فيها لا تستبين للإنسان، وإذا كان المرء يتكلم ويخوض في الفتن بلسانه وكل ما ورد على ذهنه تكلم به، ولا يبالي، فإن هذا غاية في الخطورة، ولا يستهين المرء بأمر اللسان في الفتن؛ لأن وَقْعَ اللِّسَانِ أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ، وقع اللسان أشد من وقع السنان؛ لأنه يترتب عليه أمور خطيرة جداً، وكم من المهالك ترتبت على كلمة باللسان! من دماء أريقَت، وشُرور حصلت، وعداوات، ولهذا

- (١) رواه أبو داود (٤٢٦٥)، والترمذي (٢١٧٨)، وابن ماجه (٣٩٦٧) من حديث ابن عمرو رضي الله عنه وليس ابن عمر رضي الله عنه، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٩١٨).
- (٢) رواه أبو داود (٤٢٦٤)، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٩١٨).
- (٣) رواه ابن ماجه (٣٩٦٨).

يجب على الإنسان أن يحذر من الكلام في الفتن، وألا يستشرفها بأن يبرز لها ويتصدر ويخوض في غمارها، بل يتعوذ بالله ﷻ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا يتكلم إلا بالكلام القليل المحدود الذي يتيقن من فائدته وسلامته من الشر، أما أن يكون هكذا مهذاراً يتكلم في كل ما يرد ولا يبالى، فهذا من أخطر ما يكون.

والمصيبة العظيمة أن كثيراً من الناس إذا جاءت الفتن انشغلوا بالهرج والمرج، والقليل والقال، حتى عن الفرائض؛ يعني: بعضهم ينشغل بالهرج ويترك الصلاة المكتوبة، يُنادي للصلاة وهو منشغل في الفتنة وعَمَرَتِهَا بِالْقِيلِ وَالْقَالَ، والخوض في الكلام بالباطل، وهذا من المصائب، والفتن أخاذة ومهلكة، وإذا استشرف لها الإنسان أهلكته.

وأول ما تقع الفتنة يكون هذا وصفها: «صَمَاءٌ بِكَمَاءٍ عَمِيَاءٌ»، وإذا ولت وأدبرت عرفها الناس، لكن أول وقوع الفتنة لا يميزها إلا العلماء الذين قد أثار الله بصائرهم بالحق والهدى، وأما أكثر الناس لا يستبين لهم الأمر، فإذا خاض المرء في هذه الأمور وهي غير مستبينة ولا متضحة «صَمَاءٌ بِكَمَاءٍ عَمِيَاءٌ»، فماذا ستكون نتيجة هذا الخوض؟! ولهذا يجب على الإنسان أن يصون لسانه.

علي بن أبي طالب - وخبره وأثره في «الأدب المفرد» للبخاري - قال ﷺ: «لا تَكُونُوا عَجَلًا مَذَابِيعَ بُذْرًا، فَإِنْ مِنْ وَرَائِكُمْ بَلَاءٌ مُبَرِّحًا، مُكَلِّحًا، وَأُمُورًا مَتَاحِلَةً رُذَخًا»^(١)، مَذَابِيعَ أَي: نقلة للكلام وتخوضون في الكلام، وينقل الإنسان كل ما يسمع وكل ما يأتيه من أخبار ينقلها دون تمحيص ودون تحقق ودون تأكد، «لا تَكُونُوا عَجَلًا مَذَابِيعَ بُذْرًا»؛ أي: بذرة للفتن والشور؛ لأن الكلام هو الذي

(١) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٢٧)، وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (٢٥٠).

يُذَرُّ الْفِتْنَةَ، وَهُوَ الَّذِي يُذَكِّي الْفِتْنَةَ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَحْذَرَ مِنَ الْكَلَامِ فِي الْفِتْنَةِ، بَلْ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتْنَةِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَيَحْذَرَ مِنَ الْكَلَامِ فِي الْفِتْنَةِ؛ لِأَنَّ وَقْعَ الْكَلَامِ أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السِّيفِ، لَا يَقُولُ هَذَا مَجْرَدَ كَلَامٍ أَقُولُهُ، لَا! الْكَلِمَةُ خَطِيرَةٌ جَدًّا، وَكَمْ مِنْ كَلِمَةٍ تَرْتَبُ عَلَيْهَا مِنَ الشُّرُورِ مَا لَا حَدَّ لَهُ وَلِغَدِّ.

* قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: عَنْ ابْنِ عَمْرٍو - عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرْفُوعًا: «سَتَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلَاهَا فِي النَّارِ»، (تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ)؛ أَي: تَشْمَلُهُمْ وَتَسْتَوْعِبُهُمْ مِنْ شِدَّتِهَا وَسَعَةِ انْتِشَارِهَا بَيْنَ النَّاسِ.

«قَتْلَاهَا فِي النَّارِ»، قَوْلُهُ: «قَتْلَاهَا فِي النَّارِ»؛ لِأَنَّ خَوْضَ هَؤُلَاءِ فِي الْقِتَالِ وَإِرَاقَةَ الدِّمَاءِ خَوْضٌ بِالْبَاطِلِ، يَقْتُلُ الشَّخْصَ وَلَا يَدْرِي فِيمَا قَتَلَهُ، فِي غِمْرَةِ الْفِتْنَةِ، وَالشَّخْصَ يَقْتُلُ وَلَا يَدْرِي فِيمَ قَتَلَ؛ يَعْنِي: يَقْتُلُ بِسِيفِهِ، وَأَمَّا الْآنَ يَوْجَدُ قَازِفَاتٍ تُطْلَقُ وَتُرْمَى فِي الْفِتْنَةِ وَتَقْتُلُ الْمَنَاتِ، بِمَا فِيهِمُ الْأَطْفَالُ وَالشُّيُوخُ وَالرُّضْعُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ الْوُلْدَانِ الصِّغَارِ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ الشُّيُوخِ، وَهَذِهِ الْقَذَائِفُ تَقْتُلُ الْمَنَاتِ وَفِيهِمُ الشُّيُوخُ وَفِيهِمُ الْأَطْفَالُ وَفِيهِمُ الرُّضْعُ.

يَقُولُ: «قَتْلَاهَا فِي النَّارِ»؛ لِأَنَّ الْقَاتِلَ يَقْتُلُ مَنْ هُوَ مَعْصُومٌ الدِّمَ، وَيَقْتُلُ بِغَيْرِ حَقٍّ لَا لَشَيْءٍ إِلَّا لِلْفِتْنَةِ الَّتِي دَخَلَ فِي غِمَارِهَا، وَلِهَذَا كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ يَدْعُوْنَهُ لِلْقِتَالِ، يَقُولُ: «لَا أَقَاتِلُ مَعَكُمْ حَتَّى تَأْتُونِي بِسِيفٍ لَهُ عَيْنَانِ وَلِسَانٌ، وَيُمَيِّزُ بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْمُسْلِمِ، وَإِذَا رَفَعْتَهُ قَالَ: لَا، هَذَا مُسْلِمٌ لَا تَقْتُلُهُ، وَهَذَا كَافِرٌ اقْتُلْهُ»، أَعْطُونِي سِيفًا هَذِهِ الصَّفَةِ، أَمَا أَنْ أَرْفَعِ السِّيفَ وَأَقْتُلَ، وَرَبَّمَا أَقْتُلُ مُسْلِمِينَ، وَأَقْتُلُ دِمَاءَ مَعْصُومَةٍ، «إِنْ دِمَاءُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ»^(١)، يَقُولُ: أَعْطُونِي

السيف بهذه الصفة.

﴿ قال: «اللسان فيها أشد من وقع السيف»، أحياناً الكلمة من بعض المتفتين في إثارة الفتن يثير أمة من العامة والغوغاء والجهال، وتنشأ فتناً من كلمة من شخص واحد أو شخصين أو ثلاثة، لأن الكلمة وقعها أشد من وقع السيف. »

﴿ قال: «وله؟ أي: أبي داود، عن أبي هريرة ؓ، مرفوعاً: «ستكون فتنة صماء، بكماء، عمياء»، انظر هذه الصفات للفتنة: صماء، بكماء، عمياء، فمثل هذه التي هذا وصفها لا تميز، ولا يُعرف المحق من المبطل، الهدئ من الضلال إلا من أنار الله بصيرته، أما من يدخل غمار الفتنة ويستشرف لها فقد لا يتميز عنده الحق من الباطل؛ لأنها صماء بكماء عمياء، فمن يخوضها يكون هذا حاله. »

«من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقع السيف»، (أشرف لها): برز، تصدر الفتنة، (أشرفت له): أي: أتته الفتنة وغمرته، وأصبح من أهلها فهلك؛ هلك في نفسه، وأهلك أيضاً غيره.

والشاهد منه كالذي قبله قوله: «وإشراف اللسان فيها كوقع السيف».

قال: ولابن ماجه: عن ابن عمر ؓ مرفوعاً: «إياكم والفتن»؛ أي: احذروها، وحذروا من الاستشراف لها، وتعوذوا بالله ﷻ منها، وفي الحديث: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ»^(١).

﴿ قال: «فإن وقع اللسان فيها كوقع السيف»، وكنت قديماً كتبت كلاماً في خطورة الاستشراف للفتن، نستمع إلى قدر يسير من ذلك الكلام.

ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ؓ: أن النبي ﷺ قال: «سَتَكُونُ فِتْنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي

فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، وَمَنْ يَشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ - أي تهلكه -، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ^(١).

وقوله ﷺ: «مَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ» يوضحه زيادة ثبتت في الحديث نفسه في «صحيح مسلم» أن النبي ﷺ قال: «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنٌ: أَلَا تُمْ تَكُونُ فِتْنَةُ الْقَاعِدِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا. أَلَا، فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ عَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِعَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ»، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلَا عَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ؟ قَالَ: «يَعُودُ إِلَى سَبِيلِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ، ثُمَّ لِيَسْجُ إِذَا اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟»^(٢)، كَرَّرَهَا ثَلَاثًا صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.

وقد ثبت عنه ﷺ في التحذير من الخوض في الفتن والدخول في غمارها والاستشراف لها أحاديث عديدة يوصي فيها ﷺ أن يكون العباد "أحلاس البيوت" وأن يكون "عبد الله المقتول وليس القاتل"، وأن يكون "خير ابني آدم" في أحاديث عديدة عن رسول الله ﷺ يحذر فيها أمته من الاستشراف للفتن والبروز لها والخوض في غمارها لأنها هلكة وضرر على العبد في دنياه وآخرها، ولا يحمده صاحبها العاقبة بل يجني على نفسه وعلى غيره، والأحاديث الواردة في هذا الباب لا يوفِّق للعمل بها والاعتصام بما دلت عليه إلا من شرح الله صدره للحق والهدى، ويسر الله سبيله للزوم هدي النبي الكريم ﷺ، أما من أشرب قلبه الفتنة فإنه لا يقيم لهذه الأحاديث وزناً ولا يرفع بها رأساً ولا يرى لها قيمة.

(١) رواه البخاري (٣٦٠١)، ومسلم (٢٨٨٦).

(٢) رواه مسلم (٢٨٨٧).

من يستشرف للفتن، تقرأ عليه الأحاديث الصريحة الواضحة البينة، فلا يبالي ولا يقيم لها وزناً، واستمعوا لهذه القصة العجيبة:

روى الإمام أحمد في «مسنده»^(١) بإسناد صحيح إلى حميد بن هلال رضي الله عنه أنه روى عن رجل كان من الخوارج ثم تاب وترك طريقتهم، قال ذلك الرجل: «دَخَلُوا -أي الخوارج- قَرْيَةً»، هذا خارجي يروي عن جماعته ورفقته من الخوارج، وقد تاب وترك طريقتهم، يروي خبراً من أخبار هؤلاء، «دَخَلُوا -أي الخوارج- قَرْيَةً فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبَّابٍ دَعِيراً يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالُوا لَمْ تُرْعَ» عبد الله بن حباب والده خباب الصحابي الجليل رضي الله عنه.

«قالوا: لم تُرْعَ؟ أي ليس هناك ما يُخيف أو يبعث إلى الخوف والقلق»، قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ رُعْتُمْوَنِي، قَالُوا: أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبَّابٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: فَهَلْ سَمِعْتَ مِنْ أَبِيكَ حَدِيثاً يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تُحَدِّثُنَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ: فِتْنَةُ الْقَاعِدِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، قَالَ: فَإِنْ أَذْرَكْتَ ذَاكَ فَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمُقْتُولَ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ، قَالُوا: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أَبِيكَ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعُوا الْآنَ الْحَدِيثَ وَتَأْكُدُوا، قَالُوا: أَنْتَ بِنَفْسِكَ سَمِعْتَ مِنْ أَبِيكَ يَحْدُثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ وَفَهُمُوا الْحَدِيثَ، وَلَكِنْ انْظُرْ مَاذَا صَنَعُوا بَعْدَ ذَلِكَ؟

«قَالَ: فَقَدَّمُوهُ عَلَى صَفَةِ النَّهْرِ فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَسَالَ دَمُهُ»، قتلوه ولم يكتفوا بذلك، ماذا فعلوا بعد؟

ابن صحابي ويُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُقِيمُوا وَزناً لحديث رسول

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٦٤/٢١).

الله ﷻ! بل لم يكتفوا بذلك فذهبوا إلى بيته «وَيَقْرَؤا بطن أمّ وَلَدِهِ»، قتلوه وذهبوا إلى بيته، ويقروا بطن أم ولده، فالذي يدخل في الفتنة وغمرة الفتنة يصبح لا يبصر أبكما أصمًا، وتقرأ عليه الآيات والأحاديث والنصوص، وكل ذلك لا يبالي، ولا يلتفت إليه؛ لأن الفتنة غمرت قلبه، ولا يبالي بما يريقه من دماء ولا ما يزهقه من أرواح ولا ما يتعدى عليه من ممتلكات، حتى والآيات والأحاديث تقرأ عليه في نفس الوقت يباشر هذا العدوان والإجرام والعياذ بالله.

وهكذا عندما يُشرب القلب بالفتنة ويستشرف لها تُتلى على الإنسان آيات الله ووحيه وتنزيله وتُتلى عليه أحاديث رسول الله ﷺ فلا يبالي ولا يرفع بحديث الرسول ﷺ رأسًا؛ ولهذا جاء في أحاديث ما يدل على أن الفتن إذا برزت وظهرت يلتبس أمرها على كثير من الناس؛ ولهذا يقال: فتنة عمياء، ويقال: فتنة صماء؛ لأن أكثر الناس يعمى عليهم أمرها ولا يستبين لهم شأنها فيخوضون في غمار الفتن ثم لا يحمدون العاقبة ويندمون فيما بعد أشد الندم؛ ولهذا أيضًا كان الأئمة ﷺ من سلف الأمة يُحذِّرون العباد من الفتن، ويدعون الناس إلى التأمل في عواقب الأمور؛ "انظروا في عاقبة أمركم"، "اصبروا"، "لا تُريقوا دماءكم ولا دماء المسلمين"... إلى غير ذلك من الوصايا المأثور والحكم المشهورة والكلمات العظيمة المأثورة عن السلف الصالح ﷺ.

٦٤- باب: قول: هلك الناس

١٢٨- عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلُكُهُمْ» رواه مسلم ^(١).

❖ قال: «باب قول: هلك الناس»؛ أي: ما بقي في الناس خير، وفسد الزمان، وفسد أهل الزمان، ولم يبق للخير أهل، فهذا الكلام جاء النهي عنه، وفي الغالب أن مثل هذا الكلام ينشأ عن عجب من القاتل بنفسه وحاله، وتركية لنفسه وذم للآخرين، لكن الخير الباقي في الأمة، وفي الحديث: «لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ» ^(٢)، وجاء في الحديث كذلك: «لَا يَزَالُ اللَّهُ يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْساً يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ» ^(٣)، كما جاء بذلك الحديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعاً: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلُكُهُمْ».

«إِذَا قَالَ هَلَكَ النَّاسُ» ليس المراد تحديداً هذه العبارة، بل أيضاً العبارات والألفاظ التي تؤدي إلى معناها تأخذ حكمها، ولهذا يقول ابن القيم رحمته الله: «وفي

(١) رواه مسلم (٢٦٢٣).

(٢) رواه البخاري (٧٣١١)، ومسلم (١٠٣٧).

(٣) رواه ابن ماجه (٨)، وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٨).

معنى هذا: فسد الناس، وفسد الزمان، ونحو ذلك^(١)، فالألفاظ التي تؤدي إلى هذا المعنى يتناولها هذا الحديث.

* قال: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلُكُهُمْ» رواه مسلم.

قوله: «فَهُوَ أَهْلُكُهُمْ» رُويَ عَلَى وَجْهَيْنِ: برفع الكاف وبفتحها (أَهْلُكُهُمْ) و(أَهْلُكُهُمْ)، والرفع أشهر، ومعناه بالرفع (أَهْلُكُهُمْ)؛ أي: أشدهم هلاكًا، ومعناها بالفتح (فَهُوَ أَهْلُكُهُمْ)؛ أي: جعلهم هالكين وهم ليسوا كذلك، لأن الخير لا يزال، (فَهُوَ أَهْلُكُهُمْ)؛ أي: جعلهم هالكين، والأمر ليس كذلك، بل لا يزال في الناس خير، وفي حملة الحق وأهله بقايا لا يزال، فقوله: «فَهُوَ أَهْلُكُهُمْ»؛ أي: جعل الناس هالكين، والحق والواقع على خلاف ذلك.

والواجب على الإنسان أن يعمل على إصلاح المجتمعات، لا أن يقط الناس ويشت الناس، وأنه انتهى الخير، وما بقي خير، والناس هلك، هذا مما يترتب عليه من الضرر أنه يقط الناس ويشتهم من الرحمة والخير، وأنه ما بقي أحد في الخير، فيبقى أهل الشر على شرورهم، لكن الواجب على الإنسان أن يعمل على استصلاح الناس والنهوض بهم ودعوتهم إلى الحق والهدى، وإذا وجد أناسًا عندهم من الخير شجعهم على المزيد منه، ومن عنده شر ينهيه ويحذره منه، وتقدم معنا قول الله ﷻ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.

(١) زاد المعاد (٢/ ٤٦٩).

٦٥- باب: الفخر

وقول الله تعالى: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ [الأعراف: ١٢].

قال المصنف رحمه الله تعالى: «باب الفخر»، هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ذم الفخر، والفخر: هو تعالي الإنسان على الآخرين واستطالته بنفسه عليهم، زهواً وإعجاباً وغروراً، بأن يرى نفسه أُمير من الآخرين، وأفضل منهم، وأنه خير منهم، ويتعالى عليهم بذلك، وكل من كان من أهل هذا الوصف ففيه شبه من إبليس، ولهذا صدر رحمه الله تعالى هذه الترجمة بقول الله تعالى: ﴿قَالَ﴾؛ أي: إبليس، ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾؛ أي: آدم، وهذا نوع من الفخر اتصف به إبليس عدو الله وعدو المؤمنين، ولهذا كل من كان من أهل هذا الوصف ففيه شبه من عدو الله.

١٢٩- عن عياض بن جَمَارٍ رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ: أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» رواه مسلم ^(١).

قال: عن عياض بن جَمَارٍ رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ: أَنْ تَوَاضَعُوا؟ أَي: أَنْ تَحْلُوا بِهَذَا الصِّفَةِ، صِفَةِ التَّوَاضُعِ، وَهِيَ مِنْ أَوْصَافِ أَهْلِ الْإِيمَانِ، «وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ» ^(٢)، كَمَا صَحَّ بِذَلِكَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَالتَّوَاضُعُ رَفْعَةٌ لِلْمَرْءِ وَعُلُوٌّ، وَضِدُّهُ - وَهُوَ التَّكَبُّرُ وَالْفَخْرُ وَالْخِيَلَاءُ - نَقْصٌ وَضِعَةٌ.

وهذا الحديث فيه: أَنَّ اللَّهَ ﷻ أَوْحَى إِلَى نَبِيِّهِ ﷺ أَنْ تَوَاضَعُوا، وَكَانَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ إِمَامَ الْمُتَوَاضِعِينَ وَقُدُوتَهُمْ فِي كَلَامِ خُلُقِهِ وَجَمَالِ مَعَالِمَتِهِ، وَطِيبَ آدَابِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَحَسَنَ مَعَاشِرَتِهِ. وقوله: «حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ»، فَهُمَا وَصِفَانِ مُضَادَّانِ لِلتَّوَاضُعِ مَبَانِيَانِ لَهُ.

وهذا فيه تحذير من نوعي الاستطالة على عبد الله؛ لِأَنَّ التَّوَاضُعَ تَرَكَ لِلِاسْتِطَالَةِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ، الْمُتَوَاضِعُ مُتَطَامِنٌ، لَا يَرْفَعُ نَفْسَهُ أَوْ يَتَعَالَى عَلَى الْآخَرِينَ، بَلْ هُوَ مُتَطَامِنٌ مُتَوَاضِعٌ، وَلَمَّا أَمَرَ ﷺ بِالتَّوَاضُعِ نُهِيَ عَنْ هَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ الْمُضَادَّتَيْنِ لَهُ، وَجَمَاعَهُمَا الْاسْتِطَالَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ.

وهذا يفيد أَنَّ الْاسْتِطَالَةَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ نَوْعَانِ: اسْتِطَالَةٌ بِالْفَخْرِ، وَاسْتِطَالَةٌ بِالْبَغْيِ، وَلِهَذَا قَالَ: «تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى

(١) رواه مسلم (٢٨٦٥).

(٢) رواه مسلم (٢٥٨٨).

أحد»، فإذا الفخر استطالة، والبغي استطالة، وهما متنافيان مع التواضع، والمسلم مطلوب منه أن يكون متواضعًا مُجانبًا للفخر ومُجانبًا للبغي، وكل من الفخر والبغي استطالة؛ وذلك لأن المستطيل على الآخرين إن كانت استطالته بحق - أي: بأوصاف موجودة فيه - كأن يقول مثلاً لغيره: أنا أكثر أولادًا منك، أنا أكثر تجارة منك، أنا عندي الحدائق والبساتين والسيارات، و... إلخ. وهي عنده فعلاً، وهو أكثر، فهذا يسمى فخرًا، الاستطالة إذا كانت بحق - أي: بأوصاف هي موجودة في الشخص - فهذا يسمى فخرًا، وإن كانت استطالة بغير حق - يمدح نفسه عند الآخرين بأوصاف ليست فيه، أنا أفضل منكم بكذا، وهو ليس متصفاً بتلك الصفات - فهذا يُسمى بغيًا، ولهذا فالفخر والبغي كل منهما استطالة على الآخرين، وهما يتنافيان التواضع، فإن كان استطال على الآخرين بحق؛ فهذا فخر، وإن كان استطال عليهم بغير حق؛ فهذا بغي.

فجمع هذا الحديث العظيم الحث على التواضع، والنهي عما يضاده من نوعي الاستطالة على الآخرين، والشرع جاء بالنهي عن هذا وعن هذا.

١٣٠ - وله: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أربعٌ في أُمّتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنَّ: الفُخْرُ بالأحساب، والطعنُ في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحةُ على الميت» وقال: «النائحةُ إذا لم تُثَبَّ قَبْلَ موتها تُقامُ يومَ القيامةِ وعليها سربالٌ من قطرانٍ ودرعٌ من جَرَبٍ»^(١).

* قال رحمه الله تعالى: وله - أي: مسلم رضي الله عنه - عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أربعٌ في أُمّتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنَّ» هذا إخبار منه صلوات الله وسلامه عليه بأمر قدّر الله ﷻ وقوعه وقدّر ﷻ وجوده، وأن هذه الخصال الأربع من أمر الجاهلية، لا يتركها كثير من الناس، ولا تزال باقية في كثير منهم، أخبر بهذا الأمر الكوني القدري محذراً ﷻ، وأن يدفع المرء عن نفسه أقدار الله بأقدار الله، فيسأل الله أن يعيذه من هذه الأوصاف، ويجاهد نفسه على البُعد عنها، وعدم الوقوع فيها، فهي من خصال الجاهلية وأوصافهم، يحذر منها صلوات الله وسلامه عليه، ويخبر أنها لا يزال، وسيبقى لها وجود بين الناس، يقول ذلك محذراً، مثل قوله في الحديث: «لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِيرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكَوْا جُحَرَ صَبَّ لَسَلَكْتُمُوهُ»^(٢)، يخبر عن حال واقعة على وجه التحذير، وأن الواجب على المرء أن يحذر أشد الحذر من هذه الخصال التي أخبر النبي ﷺ أنها باقية في الأمة وباقية في الناس.

* قال: «أربع في أُمّتي»، والمراد بالأمة هنا: أمة الإجابة.
لأن الأمة تطلق ويراد بها: أمة الدعوة وهم من بُعث فيه صلوات الله وسلامه عليه.

(١) رواه مسلم (٩٣٤).

(٢) رواه البخاري (٣٤٥٦)، ومسلم (٢٦٦٩).

وأمة الإجابة؛ وهم من استجابوا له ﷺ.

فقوله هنا: «في أمتي» أي: أمة الإجابة.

«من أمر الجاهلية»، الجاهلية: ما قبل الإسلام وقبل مبعث النبي ﷺ، حيث كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، اجتمعت فيهم أنواع الجهالات والضلالات. «لا يتركونهن»، هذا فيه بقاء هذه الأوصاف في الأمة، وأخبر بذلك ﷺ تحذيرًا وإنذارًا.

بدأ هذه الأوصاف بقوله: «الفخر بالأحساب»، وهي الصفة التي لها تعلق بهذه الترجمة، هو الاستطالة على الناس والتعظيم عليهم بذكر الآباء ومآثرهم، ويمتدح نفسه: «أنا والدي الذي كان، وأنا والدي الذي فعل، وأنا أجدادي الذين فعلوا... وأنا كذا» إلخ. من الكلمات التي هي استطالة على الناس وتعظيم عليهم وترفع عليهم، وأنا أرفع منكم، وأعظم منكم، وأعلى منكم؛ لأن أبي، ولأن جدي... إلخ. فهذا يقال له: الفخر بالأحساب، وهو من الجاهلية ومن أعمال أهل الجاهلية ومن خصالهم.

«والطعن في الأنساب»؛ أي: الوقوع في أنساب الآخرين انتقاصًا وازدراءً وتحقيرًا.

«والاستسقاء بالنجوم»؛ أي: نسبة السقيا والمطر ونزول الغيث إلى الأنواء والنجوم، كما كانوا يقولون: «مُطرنا بنوء كذا وكذا»، وأهل الإيمان يقولون: «مُطرنا بفضل الله ورحمته»، فالاستسقاء بالنجوم؛ أي: نسبة الغيث ونزوله إلى النجوم وإلى الأنواء، هذا أيضًا من أعمال أهل الجاهلية، والمؤمن إذا نزل الغيث حمد الله ﷻ وشكره على منه وفصله، وقال: «مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ»^(١).

(١) رواه البخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧١).

اعتراقاً لله ﷻ بالمن والفضل، وليست الأنواء هي سبب نزول الغيث، وإنما سبب نزول الغيث فضل الله ورحمة الله ولجوء أهل الإيمان إلى الله استغاثة وطلباً والحاحاً على الله ﷻ.

وقد شُرعت صلاة الاستسقاء لطلب الغيث والإلحاح على الله ﷻ بالدعاء، وشرع الاستغفار والإكثار منه فيها لذلك، وقد قال الله تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١﴾ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿٢﴾﴾ [نوح: ١٠، ١١]، ولهذا يؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس الاستسقاء ولم يزد في خطبته على الاستغفار، فقيل له في ذلك، فقال: «لَقَدْ طَلَبْتُ الْمَطَرَ بِمَجَادِيحِ السَّمَاءِ الَّتِي يُسْتَنْزَلُ بِهَا الْمَطَرُ»^(١)، وهذه الكلمة قالها ردّاً على أهل الجاهلية في استسقايتهم بالأنواء؛ لأن المجاديع، جمع: مجدح، وهو نوع من الأنواء أو النجوم، فقال: «سألت الله بمجاديع السماء»، هم كانوا يقولون: «مُطَرْنَا بِمَجْدَحِ كَذَا»؛ أي: نوء كذا ونجم كذا، فقال: «سألت الله بمجاديع السماء»؛ أي: الاستغفار، مثل لك: صنع أبي هريرة رضي الله عنه كان إذا أصبح صبيحة ليلة ممطرة قال: «مُطَرْنَا بِنَوِّ الْفَتْحِ»^(٢) ردّاً على أهل الجاهلية، إشارة إلى قول الله: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ [فاطر: ٢٢]؛ أي: أن هذه رحمة الله، فأهل الجاهلية كانوا يستسقون بالأنواء فينسبون إليها نزول الغيث ونزول الأمطار، وهذا كفر بنعمة الله ﷻ.

* قال: «والنياحة على الميت»، والنياحة: هي الندب؛ ندب الميت بذكر مآثره وخصاله، وهي نوع من التسخط والاعتراض على قدر الله وعدم الرضا بما قدر الله ﷻ، وهي أيضاً من الجاهلية؛ لأن هذا الميت مات بأجله الذي قضاه الله

(١) رواه ابن جرير في «تفسيره» (٢٣/٦٣٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠٩٦٠).

(٢) رواه مالك في «الموطأ» (٦٥٥).

وقدّره، لا يستأخر عنه ساعة ولا يستقدم، فكان من طريقة أهل الجاهلية إذا مات ميتهم أخذوا في النياحة عليه.

✽ قال: «والنائحة»؛ خص النائحة في الذكر لا لكون الحكم مُختصاً بها، وإنما لكون هذا الأمر يكثر في النساء، لكثرة جزع النساء وقلة صبرهن، ولهذا خصهن بالذكر، وإلا فإن الحكم يتناول الرجال.

✽ قال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها»، وهذا فيه أن التوبة تجب ما قبلها، وأن من تاب تاب الله عليه، ﴿قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ اسْتَفْزَأُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

✽ قال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تُقام يوم القيامة وعليها سربال من قَطْران»، السربال: هو اللباس، عليها سربال؛ أي: لباس، قميص أو نحوه من قطران، والقطران: هو النحاس المذاب.

«ودرع من حرب» أيضًا لباس يغطي البدن من جرب، والجرب آفة ومرض يضرب البدن ويؤذيه أذىً عظيمًا، فتُقام يوم القيامة على هذه الصفة؛ عقوبة لها، ولما حلت بها المصيبة لم تغطي هذه المصيبة بالتحلي بالصبر الذي أوجبه الله ﷻ، فغطيت بهذا اللباس؛ سربال من قطرا، ودرع من جرب.

١٣١- وروى الترمذي وحسنه: «الْيَتَّهِينَ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِأَبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا، إِنَّمَا هُمْ فَحَمُ جَهَنَّمَ، أَوْ لِيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ، إِنَّ اللَّهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَّرَهَا بِالْأَبَاءِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ أَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ مِنْ آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تَرَابٍ»^(١).
عُيْبَةُ: بتشديد الباء وكسرهما: الفخرُ والكِبَرُ.

* قال رحمه الله تعالى: «وروى الترمذي وحسنه: «الْيَتَّهِينَ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِأَبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا»؛ أي: ماتوا على الكفر، بدلالة قوله: إِنَّمَا هُمْ فَحَمُ جَهَنَّمَ»؛ أي: آباء هؤلاء إنما هم فحَمُ جَهَنَّمَ».

* قال: «الْيَتَّهِينَ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِأَبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا، إِنَّمَا هُمْ فَحَمُ جَهَنَّمَ».
«أو» معطوف على قوله: (ليتتهين)، «أو لِيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ»، والجِعْلَانُ يقال له: (الْجَعْلُ): دويبة صغيرة سوداء اللون تُشَبِّه الخنفساء، وليست هي الخنفساء، وهذا الدابة من حَقَارَتِهَا وَخَسَّتِهَا أَنَّهَا تَدَّهْدُهُ الْخُرَاءُ بِأَنْفِهَا، تَأْتِي إِلَى الْخُرَاءِ - أَكْرَمَ اللَّهُ الْجَمِيعَ - وَتَجْمَعُهُ وَتَجْعَلُهُ عَلَى شَكْلِ كُرَةِ ثَمَّ تَدْرَجُهُ أَمَامِهَا، وَرَائِحَةُ الْخُرَاءِ تَسْتَطِيبُهَا، وَيُذَكِّرُ عَنْ هَذِهِ الدَّوْبَةِ أَنَّهَا إِذَا شَمَّتْ رَائِحَةَ الْعَطْرِ مَاتَتْ، وَإِذَا شَمَّتْ الْخُرَاءَ انْتَعَشَتْ، هَذَا مِنْ حَقَارَةِ هَذِهِ الدَّابَّةِ، وَلِهَذَا يُضْرَبُ بِهَا الْمَثَلُ بِالْحَقَارَةِ وَالْهَوَانِ وَالْخَسَةِ، جَاءَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ: «لِيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَعْلِ الَّذِي يُدَّهْدُهُ الْخُرَاءُ بِأَنْفِهِ»؛ أي: الْجِعْلَانُ أَوْ الْجَعْلُ.
وَالْجِعْلَانُ هَذَا يَوْجَدُ فِي الْبَرَارِيِّ، وَمِنْ شِدَّةِ تَعَلُّقِهِ بِرَائِحَةِ الْخُرَاءِ، يَذْكُرُ عَنْهُ

(١) رواه أبو داود (٥٥١٦)، والترمذي (٣٩٥٥)، وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» (٣١٠٠).

أيضًا في كتب «الحيوان»: أنه إذا رأى إنسانًا تبعه، فإذا بات أخذ يرصده ينتظر متى يقوم ليقضي حاجته، فإذا قضى حاجته ومضى أتى إلى الخراء الذي هو بغيته، ولهذا يضرب به المثل في الخسة والحقارة والهوان، قال: «ليكونن أهون على الله من الجعلان»؛ أي: هذه الدابة الحقيرة التي بهذه الحقارة يكون هؤلاء أهون على الله من الجعلان، هذا مما يبين شناعة هذا الأمر.

«(إن الله أذهب عنكم»؛ أي: أمة الإسلام، «عُبَّةُ الجاهلية»، والعُبَّة: هي الفخر، افتخار أهل الجاهلية بأبائهم ومآثر الآباء وما إلى ذلك، «أذهب الله عنكم عُبَّةَ الجاهلية وفخرها بالآباء»، هذا كله أذهبه الله بالإسلام، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: ١٣]، فالإسلام أذهب عن الناس عُبَّةَ أهل الجاهلية؛ فخرهم بأبائهم وأحسابهم، أذهب الله ذلك، وجاء الإسلام بأن الأكرم هو الأتقى، أيًا كان نسبه، فالأكرم عند الله هو الأتقى لله ﷻ.

* قال: «الله أذهب عنكم عُبَّةَ الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمنٌ تقي أو فاجر شقي، الناس من آدم، وادمٌ خُلِقَ من تراب»، وهؤلاء إما مؤمن تقي أيًا كان نسبه، وفاجر شقي أيًا كان نسبه، حتى لو لم يكن نسبه من الأنساب الشريفة من الأنساب العالية، فالناس مؤمن تقي، أو فاجر شقي، وفي الحديث: «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»، والله يقول: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ يَنْهَضُ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسَاءَلُونَ﴾ [١١] فَمَنْ تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿[المؤمنون: ١٠١، ١٠٢].

٦٦- باب: الطعن في الأنساب

١٣٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «اِئْتَنَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالنِّهَاةُ عَلَى الْمَيْتِ»^(١).

* قال رحمه الله تعالى: «باب الطعن في الأنساب»؛ أي: الوقعة في أنساب الناس ازدراءً وانتقاصاً واحتقاراً، ولا يأتي هذا الطعن إلا من إصابة هذا الطاعن بنوع من الفخر والاستطالة على الآخرين، ولهذا أتبع هذا الباب بالذي قبله، الأول الفخر، وهذا الطعن، فالطعن إنما يكون بوجود شيء من الفخر في هذا الطاعن في الآخرين استطالة عليهم وتعاضماً.

قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «اِئْتَنَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ»، (اِئْتَنَانِ)؛ أي: وصفان وخصلتان وختلتان، (في الناس)؛ أي: موجودة في الناس، وقوله هنا: (في الناس) هو نظير قوله في الحديث المتقدم: «لا يتركونهن»، فهذا فيه إشارة إلى بقاء هاتين الخصلتين في الناس، وهذه الإشارة إلى البقاء تتضمن التحذير من هاتين الخصلتين.

«هما بهم كفر»، وهذا كفر دون الكفر الأكبر الناقل من الملة؛ أي: أن هاتين الخصلتين من خصال الكفر، ومن أعمال أهل الجاهلية، وليست من أعمال أهل الإيمان.

«الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ»، وهذا موضع الشاهد للترجمة؛ أي: الوقعة فيها

(١) رواه مسلم (٦٧).

انتقاصًا واحتقارًا وازدراءً.

«والنِّياحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ» بالنَّدْبِ والبكاء والعد لمآثر الميت تسخطًا وجزعًا
وعدم رَضًا بما قضاه الله ﷻ وقَدَرَهُ.

٦٧- باب: من ادعى نسبا ليس له

١٣٣- ولهما: عن سعد مرفوعاً: «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»^(١).

١٣٤- ولهما: عن أبي هريرة مرفوعاً: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ»^(٢).

١٣٥- ولهما: عن علي رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صِرَافًا وَلَا عَدْلًا»^(٣).

* قال رحمه الله تعالى: «باب من ادعى نسبا ليس له»؛ أي: انتسب إلى غير أبيه، وكان هذا الانتساب منه إلى غير أبيه عن علم منه بذلك، متعمداً نقل انتسابه من أبيه إلى غير أبيه؛ فهذا فيه وعيد شديد جاءت به النصوص دالة على أن هذا الأمر من عظام الذنوب وكبائر الآثام؛ لما يترتب عليه من شرور عظيمة وفساد عريض.

قال: عن سعد رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»، (ادعى إلى غير أبيه): انتسب إلى غير أبيه بقوله: (أنا فلان ابن

(١) رواه البخاري (٦٧٦٦)، ومسلم (٦٣).

(٢) رواه البخاري (٦٧٦٨)، ومسلم (٦٢).

(٣) رواه البخاري (٦٧٥٥)، ومسلم (١٣٧٠).

فلان)، ويكون فلان هذا ليس والده، وهو يعلم أنه ليس والده.

❦ قال: «فالجنة عليه حرام»؛ لكذبه، وتنصله من نسبه، ولما يترتب على ذلك من مفسدات عظيمة، ومن ذلك ما يكون من اختلاط في الأنساب، ومحاذير تتعلق بالمحرمة، ونحو ذلك.

❦ قال: «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرَ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»، وهذا وعيد، وحكمه حكم نصوص الوعيد الواردة في هذا الباب، وهذه عقوبته عند الله ﷻ، «فالجنة عليه حرام»، وهذا التهديد بذلك دال على أن هذا الأمر من الكبائر، لا يُقال: الجنة عليه حرام، أو هو من أهل النار، أو يُذكر سخط الله ﷻ، أو نحو ذلك إلا فيما هو من الكبائر.

قال: وعن أبي هريرة ﷺ، مرفوعاً: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ»؛ أي: لا تتركوا الانتساب إلى آبائكم بالانتساب إلى غيرهم.

«لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ»؛ أي: أن هذه الرغبة عن غير الأب إلى نسبة أخرى، هذا من خصال الكفر وأعمال أهل الكفر، وهذا أيضاً كسابقه من نصوص الوعيد والتهديد، وبيان أن هذا الأمر من عظام الذنوب وكبائر الآثام.

ثم أورد حديث علي- وجميع أحاديث هذا الباب في «الصحيحين»-، مرفوعاً: «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلِيهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْقاً وَلَا عَدَلاً»، وهذا أيضاً دال على أن هذا العمل من كبائر الذنوب؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في ذلك، قال: «عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْقاً وَلَا عَدَلاً».

وقوله: «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ»؛ أي: بالانتساب؛ بأن يتسبب إلى غير والده.

«أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ»، والمراد بالولاء هنا: ولاء العتق، وقد جاء

الحديث عن النبي ﷺ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كُلُّ لُحْمَةٍ النَّسَبِ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ»^(١)، مثل ما أن نسب الإنسان لا يجوز له أن يغيره أو أن يهبه أو أن ينقل نسبه إلى الآخرين، فالولاء أيضًا- الذي هو ولاء العتق- لُحْمَةٌ مثل لحمة النسب، ولهذا مَنْ انتمى إلى غير مواليه قال: «أنا مولى بني فلان»، وهو كاذب في هذه النسبة فله هذا الوعيد؛ لأن الولاء لحمة كلحمة النسب.

(١) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٤٩٥٠)، والحاكم في «مستدركه» (٧٩٩٠)، والبيهقي في «سننه» (٤٤٥٩)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧١٥٧).

٦٨- باب: من تبرأ من نسبه

١٣٦- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «كَفَّرَ مَنْ تَبَرَأَ مِنْ نَسَبِهِ وَإِنْ دَقَّ، أَوْ ادَّعَى نَسَبًا لَا يَعْرِفُ»^(١).

١٣٧- وللطبراني^(٢) معناه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

١٣٨- ولأبي داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «أَيُّمَا امْرَأَةً ادْخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ مِّنْ لِّسِ مِّنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَّ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يَدْخُلَهَا جَنَّتُهُ، وَأَيُّمَا وَالِدٍ جَحَدَ وَلَدُهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ»^(٣).

✽ قال رحمه الله تعالى: «باب من تبرأ من نسبه»؛ أي: أن هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب وعظائم الآثام التبرؤ من النسب.

والتبرؤ من النسب: أن يخرج الإنسان من نسبه - آبائه وأجداده - وينسب نفسه إما إلى أسماء معروفة، أو لشيء لا يُعرف، مثل ما جاء قال: «أَوْ ادَّعَى نَسَبًا لَا يُعْرِفُ»، فهذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام.

أورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، مرفوعاً: «كَفَّرَ مَنْ تَبَرَأَ مِنْ

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٧٠١٩)، وابن ماجه (٢٧٤٤)، وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣٣٧٠).

(٢) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٢٨١٨).

(٣) رواه أبو داود (٢٢٦٣)، والنسائي (٣٤٨١)، وابن حبان (٤١٠٨)، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٩٧).

قال: «باب من ادعى ما ليس له»: ما ليس له من أوصاف أو أعمال أو أخلاق أو نحو ذلك.

«وَمَنْ إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ»، وهذا يظهر - والله أعلم - مترتب على ما قبله من ادعاء ما ليس له.

«مَنْ قَالَ: أَنَا مُؤْمِنٌ فَهُوَ كَاثِرٌ، وَمَنْ قَالَ هُوَ فِي الْجَنَّةِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَمَنْ قَالَ هُوَ عَالِمٌ فَهُوَ جَاهِلٌ»، وجميع هذه الأوصاف الثلاثة قال: «أنا مؤمن»، أو قال: «هو في الجنة»، أو قال: «هو عالم»، كلها محمولة على ادعاء المرء لنفسه ذلك، تزكية لنفسه وطلباً لمحملة الناس وثنائهم دون عناية منهم واهتمام بالعمل وتحقيق الإخلاص لله ﷻ والمتابعة للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فيدعي ذلك ادعاءً.

ومن المعلوم أن كلمة (مؤمن) أو (أنا مؤمن) من أعظم ما يكون تزكية للنفس، ولهذا من لطائف ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في كتب العقائد وأصول الإيمان، عن رجل من الأعراب قيل له: «أؤمن أنت؟ قال: أزي نفسي؟! فأدرك وهو أعرابي أن هذه الكلمة من أعظم ما يكون تزكية للنفس؛ لأن الإيمان يشمل الدين كله، وَمَنْ ذَا الَّذِي يَزْعَمُ لِنَفْسِهِ أَنَّهُ كَمَّلَ الدِّينَ وَتَمَمَهُ؟! والإيمان النافع عند الله ﷻ هو الإيمان المتقَبَّلُ الذي تقبله الله من العامل، وَمَنْ الَّذِي يَجْزِمُ أَنَّ عَمَلَهُ مُتَقَبَّلٌ؟! والله يقول عن المؤمنين الكُمل: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أُنْتُمْ إِلَّا رِيحَهُمْ رَجِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٠]؛ أي: قلوبهم خائفة من أن تُرد عليهم أعمالهم ولا تقبل منهم طاعاتهم، فلا يزي المرء نفسه، قد قال الله ﷻ: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢]، لكن المؤمن يُجاهد نفسه على تحقيق التقوى وتكميل نفسه، ثم هو مع هذه المجاهدة والاجتهاد في تكميل نفسه لا يزال يحس أنه مقصر ومفرط، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: «إن المؤمن جمع

إحسانا وشفقة، وإن المنافع جمع بين إساءة وأمان^(١).

المؤمن جمع بين الإحسان والمخافة؛ إحسان في العمل، ومخافة ألا يُقبل العمل أو أن يُرد على العامل، والمنافع يسيء في العمل، ويرى أنه محسن وأن عمله من أحسن الأعمال.

ولهذا الواجب على المؤمن أن يتجنب تركيته لنفسه، بل ينبغي أن يرى نفسه دائماً أنه لا يزال مقصراً، إن كان الأمر في باب الإيمان يرى نفسه لا يزال مقصراً، وإن كان في باب العلم يرى نفسه لا يزال مقصراً وبحاجة إلى مزيد من التحصيل والتعلم، لا يزكي نفسه، ولا يمدح نفسه، أما أن يدعي لنفسه هذه الدعوى فهذه ليست من علامات الخير، كأن يقول عن نفسه: «أنا من أولياء الله، وأنا من المتقين»، أو يقول: «أنا من أهل الجنة»، أو نحو ذلك، هذه من العظائم ومن أخطر ما يكون؛ لأن هذه تركية للنفس وإعلاءً من شأنها، وهو ناشئ عن غرور الإنسان وعُجبه بنفسه واغتراره بقليل من عمله، وفي الناس من هو أحسن منه عملاً ويكي من خشية الله ﷻ، ولا يزال خائفاً أن تزد عليه أعماله، يروى عن أحد السلف قال: «لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة، أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأنه تعالى يقول: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}»^(٢)، وهكذا كان شأن أولياء الله الصادقين وحزب الله المقربين، بخلاف أهل الدعوى.

وتعظم المصيبة عندما تكون الدعوى يقصد بها توريط الناس وأكل أموالهم بالباطل، كما هو حاصل عند أئمة الطرق الباطلة ممن يدعي أشياءهم وكبراءهم أنهم من الأولياء، وأنهم كذا وكذا من الأوصاف، والمراد من ذلك أكل أموال

(١) رواه ابن المبارك في «الزهد» (٩٨٥).

(٢) «سير أعلام النبلاء» (١١٦/٣).

هؤلاء الأتباع بالباطل، والتعالي على هؤلاء الأتباع، وتعظيم الناس بين هؤلاء الأتباع مع تضييع العمل، حتى إن بعضهم لا يُعرف بمحافضة على الصلاة في الجماعة، ويُعرف عنه تعاطي بعض الأمور المنكرة المحرمة، ولا يزال بين أتباعه يدعي أنه من الأولياء ويدعي من الدعاوى الفجة الباطلة، وهذا من أخطر ما يكون جناية على نفس وعلى الآخرين.

قال: ولهما: عن أبي ذر مرفوعاً: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كُفْرًا»، وهذا مر معنا.

«وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلِيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، وأيضاً مر معنا.
«وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ»؛ أي: إلا رجع عليه ما ادعاه في غيره إن لم يكن ذلك أهلاً لما قال.

٧٠- باب: الدعوى في العلم افتخاراً

١٤١- عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر أقوام يقرأون القرآن، يقولون: مَنْ أقرأ مِنَّا؟ مَنْ أعلم مِنَّا؟ مَنْ أفقه مِنَّا؟»، ثم قال: «هل في أولئك من خير؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار» رواه البزار بسند لا بأس به ^(١).

١٤٢- وللطبراني ^(٢) معناه عن ابن عباس قال المنذري: إسناده حسن ^(٣).

✽ قال رحمه الله تعالى: «باب الدعوى في العلم افتخاراً»، الدعوى في العلم؛ أي: يدعي العلم لنفسه على وجه الافتخار والتعالي على الناس، وأنه لا أفقه منه وأنه لا أعلم منه؛ افتخاراً وتعاليًا على عباد الله ﷻ، أما إذا ادعى العلم في موقف ما؛ نصحاء للعباد وطلبًا لتعليمهم، كأن يعرض أمرًا من الأمور التي يحتاج فيها الناس إلى مَنْ يبين لهم فيقول: أنا عندي علم في هذه المسألة، قرأت كذا، قرأت كذا، يريد أن يطمئن الناس إلى ما سيبيته لهم من علم، فهذا لا بأس به، ومن ذلك قول يوسف عليه السلام: ﴿إِنِّي حَفِيزٌ عَلَيْهِ﴾ [يوسف: ٥٥]، لكن مَنْ يدعي العلم لنفسه على

(١) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٦٢٤٢)، والبيهقي في «مسنده» (٢٨٣)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (١٣٥).

(٢) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٣٠١٩).

(٣) «الترغيب والترهيب» (٧٧/١).

سبيل الافتخار، سواء كان عنده علم أو ليس عنده علم، يدعي ذلك لنفسه على سبيل الافتخار والتعالي على الناس فهذا من العظائم، وفيه هذا الحديث.

حديث عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله»، (يظهر الإسلام)؛ أي: ينتشر في الأرض وتمتد مساحته، ويكثر دخول الناس فيه، ويزداد عدد المناطق والبقاع التي تدخل في الإسلام، ويكثر خروج المجاهدين والغزاة لإعلاء كلمة الله ﷻ، ولتكون كلمة الله هي العليا، ثم يظهر أقوام يقرءون القرآن، (يقرءون القرآن)؛ أي: يجيدون قراءته، يتقنون قراءته، يتقنون ضبط حروفه.

«يقولون: مَنْ أقرأ مِنَّا؟» على وجه الافتخار، «يقولون: مَنْ أقرأ مِنَّا؟ مَنْ أعلم مِنَّا؟ مَنْ أفقه مِنَّا؟»، فيكون حظهم ونصيبهم من هذه القراءة، ليس التقرب إلى الله ﷻ؛ لأن حفظ القرآن والعناية به هذه من أعظم القرب، فإذا كان الغرض من هذه القربة عند من قرأ القرآن الافتخار والتعالي لم تدخل في القرب، ولم يكن فيها الإخلاص، فلم تكن من عمل الإنسان، حتى لو حفظ القرآن كله، وفي «صحيح مسلم»: أن من الثلاثة الذين هم أول من تُسعر بهم الناريوم القيامة: «...وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَةً فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ...»^(١)، حفظ وتعلم، فهؤلاء يقرءون القرآن، والمراد بـ(يقرءون)؛ أي: يتقنون قراءته، ولكن غرضهم لإظهار النفس، وإبرازها، والتعالي على الآخرين، والافتخار على عباد الله.

(١) رواه مسلم (١٩٠٥).

«يقولون: مَنْ أقرأ مِنَّا؟ مَنْ أعلم مِنَّا؟ مَنْ أفقه مِنَّا؟»، والاستفهام هنا إنكاري؛ أي: لا أحد أفقه منا، ولا أحد أعلم منا، ولا أحد أفقه منا، نحن الأفقه والأقرأ والأعلم، يقولون ذلك؛ افتخارًا وتعالىً على عباد الله.

ثم قال: ﴿٣٧﴾: «هل في أولئك من خير؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار»؛ لأن القرآن لا يُحفظ من أجل التفاخر على الناس والتعالي، والعلم لا يُتعلم من أجل التفاخر على الناس والتعالي عليهم، وأن يقول القارئ: أنا الأقرأ، وأنا الأعلم، وأنا الأفقه، وإنما يقرأ القرآن ليخضع لله ليدل بي يدي الله، وليحسن التقرب بتلاوة هذا القرآن والعمل به لله ﷻ، فيكون من أهل هذا القرآن حقًا وصدقًا، أما أن يقرأ القرآن ويجيد قراءته ليقال: (قارئ)، أو ليقال: (عالم)، أو ليقال: (حافظ)، أو نحو ذلك؛ فهذا فيه هذا الوعيد.

﴿٣٨﴾ قال: «وأولئك هم وقود النار»، وهذا معناه أن بعض الناس يأتي يوم القيامة حافظًا للقرآن، متقنًا في حفظه، ويكون وقودًا للنار، ويكون من أول مَنْ تُسعر به النار؛ لأن هذا العمل العظيم لم يجعله الله، وإنما جعله للتفاخر على عبد الله والتعالي على الناس، ولأن يقول: أنا الكذا وأنا الكذا... إلخ. فهذا من أخطر ما يكون على مَنْ فعل ذلك، وأيضًا فيه بيان أهمية الإخلاص، وأنه الأساس في قبول الأعمال، وأن الله جل في علاه لا يقبل من العمل مهما عظم ومهما علا شأنه إذا أخلص لله، فلنتأمل: كم يحتاج حفظ القرآن وإتقان ضبطه من وقت؟! هذا عمل كبير جدًّا، ويحتاج من صاحبه إلى وقت حتى يضبطه، ثم يكون هذا الجهد الكبير لا يُقبل منه، بل يكون من وقود النار، لا شيء إلا لأنه لم يقصد بهذا العمل التقرب إلى الله ﷻ، وإنما قصد به المراءاة أو الشهرة أو إبراز النفس، أو محمدة الناس لأن يقول: أنا قارئ، أنا حافظ، أنا متقن، إلى غير ذلك من الألقاب التي يطلبها لنفسه

ويقصدها بحفظه.

وأيضًا تكون حال أمثال هؤلاء بعيدة عن العمل الذي هو مقصود القرآن، يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: «إنما أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملاً»^(١)، فيكون بعيدا عن العمل، منشغلا بغروره بنفسه وعُجبه بها عن العمل بالقرآن والتفقه في أحكامه والعمل بها، وهذا من أخطر ما يكون على الإنسان، وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى يتحدث عن بعض القراء في زمانه، زمان التابعين، ذلك الزمان الفاضل يتحدث عن بعض القراء في زمانه، قال: «يقول أحدهم: قرأت القرآن كله، فلم أسقط منه حرفًا»، يقول بعضهم على سبيل الافتخار وإظهار النفس: «قرأت القرآن كله، فلم أسقط منه حرفًا»، معنى (لم أسقط منه حرفًا)؟ أي: لم يقع في خطأ من إتقانه للحفظ، قال الحسن البصري: «وقد والله أسقطه كله، ما يريئ له القرآن في خلق ولا في عمل»، إن نظر الإنسان في أخلاق القرآن وإذا بها ليست موجودة فيه، وإذا نظر إلى أعمال القرآن وإذا بها ليست موجودة فيه.

* قال رحمه الله تعالى: «والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا أكثر الله في الناس مثل هؤلاء»^(٢).
فالشاهد: أن الأمر غاية في الخطورة؛ أن يكون حظ الإنسان من القرآن وحفظه وضبطه مجرد الدعوى والافتخار والعُجب بالنفس، وإظهارها على الآخرين، والتعالي عليهم، وأن هذا من عظام الذنوب.

(١) «اقتضاء العلم العمل» (ص ٧٥).

(٢) رواه الآجري في «أخلاق حملة القرآن» (ص ١٠).

٧١- باب: ذكر جحود النعمة

١٤٣- في «الصحيح»: عن ابن عباس مرفوعاً أن النبي ﷺ قال: «دَخَلْتُ النارَ فرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، يَكْفُرْنَ» قيل: يَكْفُرْنَ بالله؟ قال: «لا، يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لو أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ»^(١).

✽ قال: «باب ذكر جحود النعمة»، جحودها؛ أي: إنكارها، وعدم الاعتراف بها، وعدم شكر المنعم.

قال: في الصحيح: عن ابن عباس مرفوعاً أن النبي ﷺ قال: «دَخَلْتُ النارَ فرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»، لفظ البخاري: «رَأَيْتُ النارَ»، ولفظ مسلم: «رَأَيْتُ النارَ»، ولعل هذا وقع تصحيفاً.

«رَأَيْتُ النارَ فرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، يَكْفُرْنَ»، هكذا قال ﷺ: «يَكْفُرْنَ»، قيل: «يَكْفُرْنَ بالله؟».

✽ قال: «رَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ؟» يعني: أَكْثَرَ أَهْلِ النارِ النِّسَاءَ، فالنِّسَاءُ فِي النارِ أَكْثَرُ مِنَ الرِّجَالِ.

✽ قال: «يَكْفُرْنَ؟» يعني: هذا السبب في هذه الكثرة في الدخول، سبب هذه الكلمة أنهم يكفرون.

«قيل: بالله؟»، يكفرون بالله؟ والكفر بالله ﷻ كفر ناقل من الملة، مُوجب

(١) رواه البخاري (٢٩)، ومسلم (٩٠٧).

للخلود في نار جهنم.

* قال: «لا، يَكْفُرْنَ الْعَشِيرُ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانُ»؛ أي: يكفرون المنعمين، يكفرون إحسان من نعم عليهن، فَمَنْ يَعْمَلْ عَلَى إِكْرَامِهِنَّ وَالْإِحْسَانَ إِلَيْهِنَّ، كَأَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مَعَ زَوْجَةٍ مُحْسِنًا، وَفَرَّ مَسْكَنًا، تَكْلَفُ فِي تَوْفِيرِهِ، وَفَرَّ أَيْضًا أَثْنًا وَفَرَّاشًا وَلِبَاسًا وَطَعَامًا وَغَدَاءً وَشَرَابًا، وَأَجْهَدَ نَفْسَهُ فِي ذَلِكَ، وَفَرَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ، وَهَذَا كُلُّهُ إِحْسَانٌ يُشْكِرُ وَلَا يُكْفِرُ، وَيُذَكِّرُ لِلْمُحْسِنِ الْمُنْعَمَ وَلَا يُجْحِدُ.

* قال: «يكفرون». قيل: يكفرون بالله؟ قال: «لا، يَكْفُرْنَ الْعَشِيرُ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ»، العشير: الزوج، يحسن إليها، ويكرمها، ويوفر لها من الأمور والحاجيات.

يقول: «لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ»، معنى قوله: «الدهر»؛ أي: مدة حياتك واتصالك بها.

«لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ»، يقدم لها منذ الاتصال بينه وبينها، منذ أن كانت زوجًا له وهو يحسن إليها ويكرمها، هذا المسكن، وهذا البيت، وهذا الفراش، وهذا الطعام يوميًا يستجلبه للبيت ويوفره في البيت، وهذا وهذا من الأمور الكثيرة التي يقدمها، فإذا احتاجت أمرًا معينًا تعلقت نفسها به ورغبت في تحصيله وامتنع الزوج إما لعدم قدرته عليه، أو لعدم رؤيته لأهميته، أو لضرورة إتيانها به، ولا يلزمه أن يوفر لها كل ما تطلب، لا يلزمه ذلك ما دام وفر لها الضروريات والحاجيات المهمة، فإذا طلبت شيئًا معينًا تعلقت نفسها به وامتنع جحدت معروفه السابق كله وقالت عنه - سواء في وجهه أو عند الآخرين - قالت: هذا بخيل، وهذا فيه كذا، هذا الريال ما يخرج، والدرهم ما ينفقه، ويقتري على أهله، وهو كل يوم يأتي لأهله بالطعام، ويأتي لهم بالشراب، ويأتي لهم بالغذاء، والملابس متوفرة..، لكن إذا قصر في شيء معين

وأحلت عليه وامتنع، جحدت إحسانه كله، والنبي ﷺ رآهن في النار بسبب هذا الأمر.

ولهذا يجب على المرأة أن تخاف الله وأن تخشاه، هذا وعيد، ورؤيتهن في النار هذا دليل على أن هذا الصنيع منهن كبيرة؛ لأنه لا يأتي وعيد بالنار إلا في الكبائر، فجحد المرأة لإحسان الزوج العشير، إحسان المنعمين، هذا من العظائم، والواجب على الإنسان أن يشكر إحسان من أحسن إليه، لا أن يكون لثيماً، يحسن إليها الدهر كله بأنواع من الإحسان، ثم عند أمر ما تريده فلا يتحقق تجحد ذلك الإحسان كله، هذا من العظائم، ولهذا قال ﷺ لما ذكر أنه رأى النار ورأى أكثر أهلها النساء، أخبر ﷺ أنهن يكفرن؛ أي: يكفرن العشير.

ورؤيته ﷺ للنار كانت رؤية عجيبة، حصلت هذه الرؤية وهو يصلي بالناس، رأى الجنة ورأى النار، ونودي بالناس: «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ»^(١)، اجتمع الناس، وتقدم ﷺ وصلّى بهم وأطال في صلاته، ورآه الصحابة ﷺ فعل شيئاً في تلك الصلاة ما كان يفعله؛ رأوه يتقدم وقد مد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئاً، ما قد فعل هذا في صلاته، ثم رأوه بعدها بقليل رجع كأنه خائف من شيء صلوات الله وسلامه عليه، فسألوه عن ذلك، قال: «إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ.. وَأَرَيْتُ النَّارَ..»، الصحابة ﷺ صفوف خلفه ما رأوا شيئاً، وهذا من الدلائل على أن الله على كل شيء قدير ﷻ، والنبي ﷺ أمامهم ويرى الجنة والنار، ورأى في النار أصنافاً ممن يُعَذَّبون؛ «وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرُو بْنُ لُحَيٍّ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ»^(٢)، ورأى في النار «امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا، رَبَطَتَهَا فَلَمْ تُطْعَمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلْ مِنْ

(١) رواه البخاري (١٠٤٥)، ومسلم (٩١٠).

(٢) رواه البخاري (١٢١٢).

خَشَّاشِ الْأَرْضِ»^(١)، رَأَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي تِلْكَ الْوَقْفَةِ وَهِيَ تُعَذَّبُ فِي النَّارِ، وَرَأَى فِي تِلْكَ الْوَقْفَةِ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ يَسْرِقُ الْحَبِيبَ، رَأَاهُ فِي النَّارِ ﷺ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمُخَجَّنِ يَجُرُّ قُضْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمُخَجَّنِهِ، فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمُخَجَّنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ»^(٢) رَأَاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ فِي النَّارِ يَعَذَّبُ، وَرَأَى ﷺ النِّسَاءَ، وَأَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءَ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُنَّ يَكْفُرْنَ؛ أَي: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ.

فهذا الحديث من أعظم ما يكون تخويفاً للنساء وزجراً لهن عن كفران المنعمين وجمد إتمام الأزواج وإحسانهم، وأن هذا أمر موجب لدخول النار، وأن النبي ﷺ رأى أكثر أهل النار النساء، وأخبر أن ذلك بسبب كفران العشير وجمود النعمة.

(١) رواه البخاري (٧٤٥)، ومسلم (٩٠٤).

(٢) رواه مسلم (٩٠٤).

١٤٤- عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ» صححه الترمذي وقال: حسن غريب^(١).

قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ» صححه الترمذي وقال: حسن غريب. (حسن غريب) يظهر والله تعالى أعلم أنها تتعلق بالحديث الذي بعده، والأمر مثل ما قال هنا، «صححه الترمذي»، وأما «حسن غريب» لا تتعلق بهذا الحديث، ولعلها متعلقة بالحديث الذي قبله، وقد يكون هذا وقع من بعض النُسخ، فقدم ما حقه أن يؤخر في الحديث الذي بعده، وإلا فهذا الحديث مثل ما قال رحمه الله تعالى: «صححه الترمذي»؛ لأن «صححه الترمذي» لا يجتمع معها قوله: «وقال: حسن غريب»، فهذه «وقال: حسن غريب» لا تتعلق بهذا الحديث، وإنما تعلقها والله تعالى أعلم بالحديث الذي بعد، حديث جابر رضي الله عنه.

* قال: «مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ»؛ لأن الله تعالى أمر بشكر الناس، وجاء في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن من أحسن إليه ينبغي أن يشكر المحسن، فيشكره على إحسانه، وشكر هذا المحسن على إحسانه من شكر الله؛ لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لأن الله تعالى جعله سبباً لوصول هذه النعمة إلى هذا الإنسان أو إلى هذا الشخص، فهذا الذي جعله الله سبباً لشكره على ما بذل وما قدم من أجل وصول هذه النعمة إلى هذا الشخص يُشكر عليه، وشكره من شكر الله تعالى، والأمر كما في الحديث: «مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ».

(١) رواه أبو داود (٤٨١١)، والترمذي (١٩٥٤)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٠١٤).

١٤٥ - وعن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَلْيَجْزِ بِهِ إِنْ وَجَدَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُشْرِ بِهِ، فَإِنَّ الشَّاءَ سُكْرٌ، فَإِنْ أَتَيْتَ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ»^(١).

قال: وعن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَلْيَجْزِ بِهِ إِنْ وَجَدَ»؛ يعني: إن أعطاه أحد عطاءً فليجز به؛ أي: ليكافئه على ما أعطاه، بمثله أو يزيد بأحسن منه، «إِنْ وَجَدَ» إِنْ كَانَ عَنْده قُدْرَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَيَجِدُ مَا يَكْفِيهِ بِهِ بِالْمِثْلِ أَوْ بِالْأَحْسَنِ. «وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُشْرِ بِهِ، فَإِنَّ الشَّاءَ سُكْرٌ، فَإِنْ أَتَيْتَ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ»، (فليشر به)؛ أي: يذكره بالخير، ويدعو له، ومن أبلغ ما يكون دعاء في هذا الباب، ما جاء في الحديث أن يقول: «جزاه الله خيراً»، أو: «جزاك الله خيراً»^(٢)، يدعو له، ويثني عليه خيراً، أما جحد النعمة وأنكرها، فهذا كما قال عليه السلام: «وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ».

(١) رواه أبو داود (٤٨١٣)، والترمذي (٢٠٣٤)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (٩٦٨).

(٢) جاء في الحديث: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَغْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أْبْلَغَ فِي الشَّاءِ» رواه الترمذي (٢٠٣٥)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٩٦٩).

٧٢- باب: ما جاء في لَمَزْ أَهْلِ طَاعَةِ اللَّهِ

والاستهزاء بضعفتهم

١٤٦- عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نَحْمِلُ عَلَى ظَهْرِنَا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ، فَقَالُوا: مُرَاءٍ، وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، فَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِي عَنْ هَذَا، فَنَزَلَتْ: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ٧٩]^(١).

* قال رحمه الله تعالى: «باء ما جاء في لَمَزْ أَهْلِ الطَّاعَةِ وَالِاسْتِهْزَاءِ بضعفتهم»، هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى في هذه الترجمة هو وصف من أوصاف أهل النفاق الذين يُضْمَرُونَ في بطونهم كُفْرًا وَصُدُودًا وَإِعْرَاضًا عَنْ دِينِ اللَّهِ، وَيَنْتَظَاهِرُونَ بِالْإِيمَانِ، فَإِنْ مِنْ أَوْصَافِ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ الْمَشْهُورَةِ عَنْهُمْ: هَمْزُهُمْ وَلَمْزُهُمْ وَسَخَرِيَّتُهُمْ وَاسْتِهْزَاؤُهُمْ بِأَهْلِ الْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ، حَتَّى إِنَّهُمْ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ هَمْزِهِمْ وَلَمْزِهِمْ أَهْلُ الصَّدَقَاتِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَهْلَ الصَّدَقَاتِ فِي أَيِّ مَجْتَمَعٍ لَهُمْ مَحَبَّةٌ وَلَهُمْ مَكَانَةٌ؛ لِأَنَّ نَفُوسَهُمْ سَخَتْ بِهَذَا الْمَالِ الَّذِي تَمِيلُ النَّفْسُ إِلَيْهِ وَلَا تَحِبُّ التَّفْرِيطَ فِيهِ، فَلَمْ يَسْلَمْ مِنْ هَمْزِ الْمُنَافِقِينَ وَلَمْزِهِمْ حَتَّى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الصَّدَقَاتِ وَأَهْلُ النِّفَقَةِ وَالْبَذْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷻ.

والأصل: أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ فِي كُلِّ مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ، وَأَنْ يُحْمَلَ عَمَلُهُ عَلَى

(١) رواه البخاري (١٤١٥)، ومسلم (١٠١٨).

أحسن محمل، ما أن تتجه همه الإنسان إلى الوقعة في أهل الخير وأهل البذل وأهل السخاء والعطاء، وأن يتجه إلى الطعن فيهم والانتقاص منهم والازدراء لهم، وإتمامهم حتى في نياتهم، أنه لم يفعل ذلك إلا رياء، أو لم يفعل ذلك إلا شهرة، أو لم يفعل ذلك إلا لكذا ولكذا من أمورهم هي تتعلق بالقلوب ولا يطلع عليها إلا علام الغيوب ﷻ، فهذا كله من الأوصاف التي هي من شعب النفاق، ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة؛ تحذيرًا من ذلك، قال: «باب ما جاء في لمز أهل طاعة الله والاستهزاء بضعتهم».

قال: عن أبي مسعود، وهو البصري ﷺ، الأنصاري، قال: «لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نَحْمِلُ عَلَى ظَهْرِنَا»، انظر هذا العلو في الهمة لدى أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وفرق بين هؤلاء وبين مَنْ بيده المال وُحِثَ على الصدقة، فلا يُخرج منه لا قليل ولا كثير، فالصحابة ﷺ لما نزلت آية الصدقة كان بعضهم لا يملك شيئاً، فمن أجل أن يعمل بهذه الآية ذهب إلى السوق ويحمل على ظهره؛ أي: يشتغل حملاً يحمل المتاع للناس من أجل أن يحصل على قليل من المال أو قليل من الطعام من أجل أن يتصدق به، فيكون من أهل هذه الآية آية الصدقة، فانظر الفرق بين هؤلاء الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن بيده الأموال الطائلة وتذكر له آيات الصدقة وأحاديث الصدقة، ولا يستطيع أن يُخرج قليلاً من هذا الكثير الذي أعطاه الله ﷻ إياه.

* قال: «كنا نحمل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير»، جاء رجل؛ أي: ممن آناه الله ﷻ مالا، فتصدق بشيء كثير؛ أي: أموال كثيرة. «فقالوا: مُراء» هذا ما أخرج هذا المال الكثير إلا الرياء، حتى يقال كذا، وحتى يقال كذا، ومعلوم أن كلمة (مرائي) هذا دخول في النية، ونية العبد بينه وبين الله، وليس للناس إلا الظاهر، والله ﷻ يتولى السرائر ويتولى القلوب، ولا يجوز

للإنسان أن يحكم على نية أحد، النية بينه وبين الله، لكن الحكم إنما هو على الظاهر، أما سرائر الناس وبواطنهم فينبهم وبين الله ﷻ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاسْتَقْبَلَ قِيَلَتَنَا، وَصَلَّى صَلَاتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَهُوَ الْمُسْلِمُ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ»^(١)، لنا ظاهر الناس، أما سرائرهم بينهم وبين الله ﷻ، (فقالوا: مراة) هذا المكتر المنفق لمزوه بالرياء.

«وجاء رجل فتصدق بصاع» ما عنده شيء، وربما يكون هذا الصاع حصله من قولهم - كما تقدم - : «كنا نحمل على ظهورنا»، ربما ذهب إلى السوق وحمل على ظهره متاعاً لأحد وأعطاه صاعاً من طعام، وجاء وتصدق به.

«فجاء رجل فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن هذا»؛ أي: غني عن صدقة هذا. الله غني عن صدقة هذا، وصدقة الأول، وصدقة الناس أجمعين، ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥]، في الحديث القدسي يقول الله ﷻ: «يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّوَنِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي»^(٢)، وهو ﷻ النافع الضار المعطي المانع، الغني عن العباد وعن طاعتهم وعن صدقاتهم وعن نفقاتهم، ومن اهتدى وأنفق وتصدق وبذل فإنما يكون ذلك لنفسه، ﴿مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ [الاسراء: ١٥].

«فقالوا: إن الله لغني عن هذا» إذا لم يسلم منهم لا مكتر في الصدقات ولا مقل، المكتر قالوا: مراي، والمقل قالوا: الله غني عن صدقته، ماذا يكون هذا الصاع الذي جاء به؟ فيلمز المطوعين بالصدقات؛ أي: إنه حتى أهل الصدقات، لم يسلموا منهم، فنزلت: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي

(١) رواه البخاري (٣٩٣).

(٢) رواه مسلم (٢٥٧٧).

الْصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿التوبة: ٧٩﴾.

﴿يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ﴾ أي: أنهم من كثرة همزهم ولمزهم حتى المطوعين في الصدقات لم يسلموا منهم، ولهذا قال الإمام ابن كثير رحمته الله: «وهذه أيضا من صفات المنافقين: لا يسلم أحد من عيبتهم ولمزهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم، إن جاء أحد منهم بمال جليل قالوا: هذا مراء، وإن جاء بشيء يسير قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا»^(١)، وقوله: «حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم»؛ لأنه عادة المتصدق الذي يبذل له مكانة في مجتمعه؛ لأن المال الذي تميل إليه القلوب - ولهذا سُمي مالا - ولا تفرط فيه، وتشح به أخرجه وبذله، فحتى هؤلاء لم يسلموا من همزهم ولمزهم، من كان مكثرا لمزوه بالرياء، ومن كان مقلدا قالوا: ماذا تفيد؟ أو ماذا تكون هذه الصدقة؟ والله سبحانه غني عن صدقة هذا، فالشاهد أن هذا من صفات أهل النفاق.

وهنا نستفيد فائدة عملية مهمة: أن الواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه في كل من يقدم خيرا للأمة، يقدم نفعاً لها، من صدقات - مثلاً - أو بذل أو أعمال خيرية أو أوقاف أو ... إلى غير ذلك من مجالات الخير الكثيرة، فمن يبذل خيراً فالأصل أن يُحسن به الظن، ليس الأصل أن يُساء به الظن، ليس الأصل أن تُكال له التهم، أو أن يُفتش، أو أن يدخل في نيته، لأن بعض الناس إذا ما رأى أعمالاً خيرية يقدمها شخص ما قال: هذا يريد الرياء ويريد الشهرة ويريد كذا ويريد... ويبدأ يكيل من التهم الشيء الكثير، فالأصل: أن يُحسن الإنسان الظن فيمن يقدم أعمالاً خيرية للأمة من أوقاف، أو صدقات، أو دور للأيتام، أو مثلاً طباعة لكتب العلم، أو غير

(١) «تفسير القرآن العظيم» (٤/ ١٨٤).

ذلك من مجالات الخير الكثيرة، فالأصل أن من يقدم لأمة الإسلام نفعاً وخيراً من الأعمال الصالحة التي هي على الهدى وعلى السنة الأصل أن يُحسن به الظن، أما إذ كان الظاهر على خلاف الهدى وعلى خلاف السنة، فإن أخطاءه ومخالفاته للسنة تنتقد وتصحح وتُقَوَّم ويُرشد إلى الحق والهدى، أما من يعمل الخير ويقدمه ويبدله: أن يُحسن به الظن، وألا يتكلف الإنسان أو يتجرأ على كبل التهم جُرْأفاً بدون أي مستند أو أي برهان، حتى دخولاً في القلوب والنيات.

وعرفنا أن هذا اللمز للمطوعين بالصدقات عده الله ﷻ في أوصاف المنافقين؛ لأن هذه الآية الكريمة جاءت في سورة «التوبة»، وسورة «التوبة» تُعرف بـ(الفاضحة) و(المبعثرة)؛ لأنها فضحت المنافقين، وهتكت سترهم، وكشف مخازيهم، وعَرَّت مساوئهم، فضحتهم فضحاً، ولهذا تجد في السورة كثيراً ما يأتي: (ومنهم) (ومنهم)، (الذين) (الذين) أوصاف للمنافقين كشفتهم وعرَّتهم، وأظهرت مخازيهم بحيث أصبحت بادية، والله ﷻ ذكر هذه الأوصاف لأهل النفاق من أجل أن يحذر منها أهل الإيمان وألا يتصفوا بشيء منها لا في قليل ولا في كثير.

٧٣- باب: الاستهزاء

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ [المطففين: ٢٩].
وقوله تعالى: ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا حَتَّىٰ أَسْوَأَكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٠].
وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يَسَاءَ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ الآية. [الحجرات: ١١].

* قال: «باب الاستهزاء»، والاستهزاء: هو السخرية بالآخرين والانتقاص لهم والتهكم بهم، ولا يكون هذا الاستهزاء إلا عن مرض في قلب المستهزئ، وعُجب بنفسه، وتعال على الآخرين، ولهذا يهزأ بهم ويسخر ويستهزئ، ويتهكم.
* قال: «باب الاستهزاء»، وذكر ﷺ هذا الباب بابًا عامًا؛ ليكون متناولًا الاستهزاء بالأشخاص سواء في هيئاتهم ومشبههم وحركاتهم وصفاتهم، أو الاستهزاء بهم أيضًا في أخلاقهم ودينهم وعبادتهم.

قال: وقول الله ﷻ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ [المطففين: ٢٩]، وهذا استهزاء بأهل الدين، وهو وصف لأهل الإجماع، وانتبه لقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ مفهوم الجريمة، متأخرًا لدى كثير من الناس انحصر في أبواب معينة من الجرائم، وعندما يقال المجرم لا ينصرف الذهن إلا لأشياء معينة من الجرائم كالقتل مثلاً أو السرقة أو أشياء من هذا القبيل، لكن الاستهزاء بأهل الإيمان هذه جريمة من الجرائم العظيمة.
قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ [٢٩] وإذا مرؤا بهم يَفْخَرُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ [المطففين: ٢٩ - ٣١]، سخرية

واستهزاء وتهكم بأهل الإيمان، فيتهمكون بهم ويسخرون من إيمانهم ودينهم، لمحافظة لهم على طاعة ربهم، ولتحليلهم بأخلاق الإيمان وآداب الدين، فمن صفات أهل الإجماع السخرية والاستهزاء بأهل الإيمان.

❖ قال: «وقوله الله تعالى: ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوَكُمُ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَحَّكُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٠]». ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا﴾؛ أي: أهل الإيمان، منهم تسخرون، وبهم تستهزون وتضحكون وتهكمون، فكانت عقوبة هؤلاء أن أصبح أهل الإيمان في ذلك اليوم لقاء الله ﷻ هم الفائزون، وهؤلاء ليس لهم إلا النار؛ لسخريتهم بأهل الإيمان، وصدودهم عن دين الله ﷻ: ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوَكُمُ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَحَّكُونَ﴾ ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٠، ١١١]؛ يعني: جزاء أهل الإيمان على صبرهم هو الفوز، وهؤلاء عقوبتهم النكال والخسران.

❖ قال: «وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يُنَاسُوا مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ طَيْسَ الْأَلْتَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: ١١]»، وهذه الآية في سورة «الحجرات»، وسورة «الحجرات» اشتملت على جملة عظيمة من الآداب، آداب الشريعة وأخلاقها العظيمة، وفيها قال الله ﷻ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠]، ثم ذكر بعد ذلك مقتضيات هذه الأخوة، ومنها قوله: ﴿لَا يَسْخَرُوا مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يُنَاسُوا مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ طَيْسَ الْأَلْتَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

١٤٧- عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِالنَّاسِ يَفْتَحُ لِأَحَدِهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: هَلُمَّ هَلُمَّ! فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ، فَإِذَا جَاءَهُ أُغْلِقَ دُونُهُ، ثُمَّ يَفْتَحُ لَهُ بَابٌ آخَرُ يُقَالُ لَهُ: هَلُمَّ هَلُمَّ، فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ فَإِذَا جَاءَهُ أُغْلِقَ دُونُهُ، فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّىٰ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَفْتَحُ لَهُ الْبَابُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: هَلُمَّ، فَمَا يَأْتِيهِ مِنَ الْيَأْسِ» أخرجه البيهقي^(١).

وأورد رحمه الله تعالى في ذم الاستهزاء هذا الحديث عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ، والحسن رحمه الله تابعي، فإذا قال التابعي: «قال رسول الله ﷺ»، فيكون الحديث مُرسَل، والحديث المرسل - كما هو معلوم - من أقسام الضعيف. قال: عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِالنَّاسِ يَفْتَحُ لِأَحَدِهِمْ فِي الْآخِرَةِ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: هَلُمَّ هَلُمَّ!؛ أَي: تعال وأقبل. «فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ» لأنه يوم يشتد فيه الكرب، ويعظم فيه الغم. «فَإِذَا جَاءَهُ أُغْلِقَ دُونُهُ، ثُمَّ يَفْتَحُ لَهُ بَابٌ آخَرُ يُقَالُ لَهُ: هَلُمَّ هَلُمَّ، فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ فَإِذَا جَاءَهُ أُغْلِقَ دُونُهُ، فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّىٰ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَفْتَحُ لَهُ الْبَابُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: هَلُمَّ، فَمَا يَأْتِيهِ مِنَ الْيَأْسِ»؛ يعني: من كثرة ما يحصل له هذا الأمر، وهذه عقوبة على استهزائه وسخريته، فهذه الأبواب فيها هؤلاء الذين كان بهم يستهزئ ومنهم يسخر، فيقال له: هلم، يفتح الباب، وإذا جاء أغلق دونه، ويُفْتَحُ لَهُ آخَرُ وَيُغْلَقُ لَهُ دُونُهُ، وهكذا.

(١) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» (٢٨٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٧٥٧)، وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (١٧٦٢).

١٤٨ - ولابن أبي حاتم وغيره عن ابن عمرو مرفوعاً: «مَنْ مَاتَ هَمَّازًا لَمَّازًا مُلَقَّبًا لِلنَّاسِ كَانَ عَلَامَتُهُ أَنْ يَسْمُهُ اللَّهُ عَلَى الْخُرُطُومِ مِنْ كِلَا الشَّدَقَيْنِ»^(١).

* قال: «ولابن أبي حاتم»؛ أي: في تفسيره، «مرفوعاً»؛ أي: إلى النبي ﷺ، وسند هذا الحديث فيه مقال.

* قال: «مَنْ مَاتَ هَمَّازًا لَمَّازًا مُلَقَّبًا لِلنَّاسِ»، قوله: «من مات» فيه أن من تاب من ذلك قبل أن يموت تاب الله عليه؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ يَكْفِيكَ إِيمَانُ الَّذِي أَنْتَ تُؤْمِنُ بِهِ وَأَنْتَ عَلَى الْخُرُطُومِ مِنْ كِلَا الشَّدَقَيْنِ﴾ [الزمر: ٥٣]؛ أي: تابوا إلى الله، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾، أيًا كان الذنب فإن الله ﷻ يغفره لمن تاب.

* قال: «من مات همَّازًا لَمَّازًا»؛ أي: يقع في الناس همَّازًا ولمَّازًا، طعنًا ووقية، سبًا وشتمًا، استهزاءً وسخرية.

«ملقبًا للناس»؛ أي: بالألقاب السيئة، ألقاب السوء.

«كان علامته أن يسمه الله على الخرطوم من كلا الشَّدَقَيْنِ»، قيل: «على الخرطوم»؛ أي: على أنفه من كلا الجهتين، سمة له علامة؛ أي: ليكون ذلك خزيًا له وفضيحة بين الأشهاد وعلى رؤوس الخلائق يوم القيامة.

(١) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٨٩٤٦)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٨٨٠١)، وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٥٥١٧).

٧٤- باب: ترويع المسلم

١٤٩- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَامَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلِ مَعَهُ فَأَخَذَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَرُوعَ أَخَاهُ» رواه أبو داود^(١).

* قال: «باب ترويع المسلم»؛ ترويع المسلم؛ أي: إخافته وإدخال الخوف على قلبه بأي طريقة كانت، فهذا لا يحل ولا يجوز، بل الواجب أن تكون المعاملة مع المسلم الرفيقة التي ليس فيها إرعاب له ولا إخافة، حتى لو كان ذلك من باب الدعابة والمزح؛ يعني: بعض الناس مزحه مع رفقائه - كما يعبر عنه - ثقيل جداً، ولا يبالى بما يحصل لأخيه من ضرر، حتى إن بعض الناس بسب مزحه - أقول ذلك بدون مبالغة عن أشياء بلغتني - بعض الناس من سوته في المزح تسبب في أمراض نفسية مستمرة في قلب بعض إخوانه، وألحق ببعضهم ضرراً نفسياً مستمراً بسبب المزح الذي هو فيه شيء من الإخافة أو شيء من الإفزع والإرعاب، وهذا لا يحل للمسلم أن يرعب أخاه، أو أن يخوفه.

قال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَامَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلِ مَعَهُ: وانبته إلى (نام)، فكثير من حوادث الإرعاب والإخافة يُستغل فيها نوم الشخص أو أول ما

(١) رواه أبو داود (٥٠٠٤)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٢٨٠٥).

يستيقظ من النوم، وبعضهم يقول: نداعبه ونمزح معه، فيفزع وهو نائم، أو يفزعه لحظة قومته من النوم، وكثيرًا ما يحصل مثل ذلك في مثل نوم الإنسان أو يقظته من النوم.

❖ قال: «فنام رجل منهم، فقام بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع»: حبل معه؛ أي: جره، فقام الرجل فزعًا، قال: رسول الله ﷺ: «إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَرَوْعَ أَخَاهُ» إذا كان حبل جره فقام فزعًا، وقال النبي ﷺ ما قال، فكيف مثلاً بمن يُصدر أصواتا عالية عند النائم، أو أصواتًا مخيفة ومرعبة عنده! فكيف إذا بمن يحمل سلاحًا ويرعب به أخاه! ثم إذا أدخل قلبه الرعب والخوف وانهارت نفسه قال: أنا أمزح معك فقط، فالإسلام جاء بضبط أخلاق المسلم، وألا يجني على إخوانه بأي جنائية، ولا يحل لمسلم أن يروع أخاه المسلم بأي طريقة كانت.

٧٥- باب: المتشبع بما لم يعط

١٥٠- ولهما: عن أسماء أنَّ امرأة قالت: يا رسول الله، إنَّ لي ضرةً فهل عَلَيَّ جُنَاحٌ إن تَشَبَّعْتُ من زوجي بما لم يعطيني؟ فقال: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يَعْطَ كَلَّاسٍ نَوَيْ زُورٍ»^(١).

* قال: «باب المتشبع بما لم يُعطَ»؛ أي: يظهر لنفسه ويدعي لنفسه من الصفات والأخلاق والأوصاف ما ليس فيه؛ تزيينًا لنفسه وإظهارًا أو تمييزًا لها عن الآخرين، فيدعي لنفسه أمورًا ليست فيه، أنه فعل، أو أنه متصف بكذا، وأن عنده كذا من أمور ليست فيه؛ ليظهر نفسه على الآخرين، فيقال عنه: «متشبع بما لم يعط»، متشبع؛ أي: من الأوصاف والخصال والخلال، بما لم يعط؛ أي: بما ليس من صفاته ولا من خلاله. قال: (ولهما)؛ أي: البخاري ومسلم، (عن أسماء)؛ أي: بنت أبي بكر رضي الله عنه زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه.

«أنَّ امرأة قالت: يا رسول الله، إنَّ لي ضرةً»، والضة: هي الزوجة على الزوجة، ويقال لها أيضًا: «عَلَّة»؛ جاء في الحديث: «الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ؛ أُمَهَاتُهُمْ شَتَّى، وَوَيْبُهُمْ وَاحِدٌ»^(٢)، فيقال لها: علة؛ لأن العل: هو الشرب والنهل، فإذا أخذ زوجة على زوجته

(١) رواه البخاري (٥٢١٩)، ومسلم (٢١٣٠).

(٢) رواه البخاري (٣٤٤٣)، ومسلم (٢٣٦٥).

قال الإمام ابن حجر رحمته الله: «والعلات بفتح المهملة والضائر، وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه عل منها، والعلل الشرب بعد الشرب وأولاد العلات الأخوة من الأب وأمها ثم شتى» بفتح الباري شرح صحيح البخاري (٤٨٩/٦).

فيقال لها: علة، وإن كان بعض الزوجات يكسرن العين يقولون: علة.

فالزوجة على الزوجة يقال لها: ضرة، ويقال لها ذلك؛ لأنها زاحمت الزوجة الأولى في شيء من حظها من الزوج، من أن هذه المزاحمة لو فكرت المرأة فيها مصلحة لها ومصلحة للزوجة الثانية ومصلحة للمجتمع المسلم، ولا سيما إذا كان عدد النساء أكثر من الرجال، فإن بقي أكثر نساء المجتمع بدون أزواج حصل فساد وشر عظيم، فالتعدد فيه صلاح لها، وعدد أهل العلم جملة من المنافع التي تحصلها الزوجة الأولى بوجود الثانية، وفيه منفعة للزوجة الثانية، وفيه منفعة للمجتمع.

فتقول: «إني لي ضرة، فهل عليّ جناح إن تشبعت من زوجي بما لم يعطيني؟»، من باب المنافسة بسبب الغيرة بين الزوجات، تقول: «هل عليّ جناح؟»، هل عليّ إثم أو خطأ إن تشبعت من زوجي بما لم يعطيني؟ يعني: إذا جلست مع ضرتي - الزوجة الأخرى - وقلت لها: إن لي في قلبه محبة عظيمة، ويعطيني كذا، ودائمًا يمدحني بكذا ويصفني بكذا، بأشياء ليست موجودة، من باب المنافسة والغيرة التي بين الزوجات.

فقال ﷺ: فقال: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يَعْطَ كَلَابِسُ ثَوْبِي زُورٍ»، وثوب الزور على ظاهره؛ يلبس إنسانًا ثوبًا ليس له، يتظاهر به أنه مثلاً من الأثرياء أو من الأغنياء أو من ذوي الأموال، وهو ليس له، وإنما يلبسه زورًا للتظاهر به أمام الناس، ثم عن قريب يُسحب منه ويأخذه أهله، فهذا يسمى ثوب زور، يتظاهر به صاحبه وليس من أهله، وليس من زينته ولا من لباسه، ولكنه يأخذه وقتًا محددًا ليتظاهر به، «كلابس ثوبي زور»؛ أي: متظاهرًا به، فذلك من يتظاهر بأمور ليست من أوصافه هو شبيه بمن كان لابسًا ثوبي زور.

٧٦- باب: التحدث بالمعصية

١٥١- ولهما: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافٍ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ عَمَلًا بِاللَّيْلِ، ثُمَّ يَضِيحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ، فيقول: يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتَرُهُ رَبُّهُ، وَأَصْبَحَ يَكشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ»^(١).

* قال: «باب التحدث بالمعصية»، التحدث بالمعصية: هو المجاهرة بالإثم والخطيئة؛ أن يبين الإنسان وقد ستره الله ﷻ بذنبه، ثم يهتك ستر الله إذا أصبح، فإذا لقي الناس يقول لهم: البارحة فعلت كيت وفعلت كيت، من الآثام والمعاصي التي ارتكبتها، سواء أعلن ذلك في محيط رفقاته، أو إعلاناً عاماً غير مبال، فهذا يسمى مجاهر، والمجاهر من أبعد الناس عن التوبة، وأقرب الناس إلى عقوبة الله ﷻ، والله ﷻ يقول: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ﴾ [النساء: ١٤٨]، فالمجاهرة خطيئة عظيمة، وجرم فوق الجرم الأول الذي هو الذنب، فالذنب: قد يكون الإنسان غلبته نفسه فارتكب ذنباً، أما المجاهر ليس الأمر مجرد ارتكاب ذنب ووقوع في خطيئة، وإنما افتخار بالذنب وإبراز وإظهار له بين الناس، وهذا إنما يكون عن مراغمة ومعاودة لشرع الله ﷻ وافتيات على شرع الله ﷻ.

* قال: «ولهما»؛ أي: البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعاً: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافٍ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ»، كل أمتي معافٍ؛ أي: قريب من العافية والتوبة

(١) رواه البخاري (٦٠٦٩)، ومسلم (٢٩٩٠).

والمغفرة والندم والرجوع إلى الله ﷻ.

«إلا المجاهرين»: المجاهر بعيد عن التوبة، ويبعد عن رحمة الله ﷻ؛ لأن المجاهرة استعلان بالذنب، والاستعلان بالذنب إنما يكون عن تمرد على الشرع، ومعاودة لدين الله ﷻ، ومن كان كذلك يكون من أبعد ما يكون عن التوبة، بخلاف المذنب الذي ارتكب ذنبًا وقلبه متألم، غلبته نفسه الأمانة بالسوء فأذنب، ومستخف وما يريد أن يطلع عليه أحد مستحي وفي قلبه ألم من هذا الذنب، فهذا قريب من التوبة، ولكن الشخص الذي يقع في الذنب ويستعلن به ويشهره ويذكره ويتحدث به للناس هذا بعيد؛ لأنه لم يقتصر الأمر على الذنب، وإنما هو ذنب ومعاودة واستعلان بالذنب والخطيئة، ويجتمع فيمن كان كذلك:

أولاً: أنه هتك ستر الله عليه، وقع في الذنب، وستره الله، فقام عدما أصبح وهتك ستر الله عليه.

الأمر الثاني: أنه بهذا الهتك لستر الله يهيج المعصية ويحركها في الناس ويشبعها في المجتمع، فإذا حدث من هم ضعاف الإيمان أو في إيمانهم ضعف بأنه صنع وفعل؛ تكون هذه دعاية للباطل وتحريك له وتهيج النفوس الضعيفة لوقوع فيه، إضافة إلى الجرم الذي ارتكبه أو الذنب الذي وقع فيه.

* قال: «وإنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ» (من) للتبعض؛ أي: أن المهاجرة لها صورة، من صورها:

«وإنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا»؛ أي: ذنبًا وخطيئة، ثم يضيح وقد ستره الله؛ أي: لم يطلع أحد من الناس على ذنبه، فيقول: «يا فلانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتَرُهُ رَبُّهُ، وَأَصْبَحَ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ»، فهذا من المجاهرة بالمعصية، والأصل في العبد أن يُجاهد نفسه ألا تقع في الذنب، وإن غلبته نفسه ووقع في الذنب يستتر بستر الله، ويسأل الله أن يغفر له وأن يتوب عليه،

أما أن يصل إلى هذا الحديث وهو الاستعلان بالذنب والمجاهرة به، فهذا جرم خطير وذنب وخيم، وأهله من أبعد الناس عن المعافاة كما قال نبينا ﷺ^(١).

(١) قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وهذا الضرب من الناس لا يعافون وتسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب» «الجواب الكافي» (ص ٣٧).

٧٧- باب: ما جاء في الشتم بالزنا

١٥٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزَّنَا يَقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ»^(١).

* قال رحمه الله تعالى: «باب ما جاء في الشتم بالزنا، الشتم بالزنا؛ أي: الاتهام به والوصف به، والشتم بالزنا نوع من الشتم؛ يعني: بعض الناس عندما يغضب من آخر يشتمه بهذا، إما يقول له: يا فاعل لكذا، أو يا ابن الفاعل لكذا، أو نحو ذلك، فهذا يسمى شتم بالزنا.

قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزَّنَا يَقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ؛ أي: إلا أن يكون المملوك كما قال سيده، فإنه لا يقام عليه الحد؛ لأنه رماه بما هو وصف له وبما يعلم أنه وصف له، فلا يقام عليه، لكن في الدنيا لا يُقام الحد على الحر بالعبد يرميه، وإنما يقام يوم القيامة كما في هذا الحديث، قال: «يقام يوم القيامة عليه الحد» لأن يوم القيامة ليس هناك أحرار وعبيد، بل يستوي الناس في ذلك، فيقام عليه الحد يوم القيامة، وهذا مما يقوي قول أهل العلم في أن الحر لا يقام عليه الحد بالعبد، فإن النبي ﷺ قال: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزَّنَا يَقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ؛ أي: إلا أن يكون فعلاً قد وقع في الأمر الذي رماه به.

(١) رواه البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٦٦٠).

٧٨- باب: النهي عن

تسمية الفاسق سيّدًا

١٥٣- عن بريدة مرفوعًا قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقولوا للمنافق سيّدًا، فإنّه إن يك سيّدًا فقد أسخطم ربّكم» رواه أبو داود بسند صحيح^(١).

* قال: «باب النهي عن تسمية الفاسق سيّدًا» أي: من عُرف بالفسق وبالفجور؛ وعُرف بالإجرام وبالسوء، فلا يوصف بأنه سيّد؛ لأن هذا اللقب أو هذه التقدمة يجعله له المكانة على غيره، فيقال له سيّد، والسيادة التي تطلق على الإنسان سيادة نسبية، لكن هذه السيادة النسبية لا يجوز أن تطلق على فاجر أو على فاسق. قال: عن بريدة مرفوعًا قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقولوا للمنافق سيّدًا» أي: أن هذه السيادة النسبية لا تطلق على المنافق، ولا تطلق على الفاجر إذا عرف بفجور، حتى وإن كان مقصود الناس معنى معين بالسيادة.

* قال: «لا تقولوا للمنافق سيّدًا، فإنّه إن يك سيّدًا فقد أسخطم ربّكم»، إن يك سيّدًا يجعلكم إياه سيّدًا واعتباركم إياه سيّدًا مع وصفه الذي هو النفاق والفجور والآثام، فإنك تكونون بذلك أسخطم؛ أي: أغضبتم ربكم ﷻ.

(١) رواه أبو داود (٤٩٧٧)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٤٠٥).

٧٩- باب: النهي عن الحلف بالأمانة

١٥٤- عن بريدة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا» رواه أبو داود بسند صحيح^(١).

«باب النهي عن الحلف بالأمانة»، الأمانة، هي: شرع الله تعالى ودينه، ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ [الأحزاب: ٧٢]، والأمانة بمفهومها العام تتناول الدين كله، وبمفهومها الخاص فهي رعاية الحقوق والعناية بها والوفاء، فإن من علامة أهل الإيمان الوفاء بالأمانة، ومن علامة المنافق إذا أؤتمن خان، ولا يُحلف إلا بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ»^(٢)، وقال رضي الله عنه: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ»^(٣)، فالحلف بغير الله ﷻ لا يجوز، ومن ذلك الحلف بالأمانة، ولهذا جاء في هذا الحديث الذي رواه أبو داود من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من حلف بالأمانة فليس منا»، ولا يقال: «ليس منا» إلا فيما هو كبير، وهذا يدل على خطورة الحلف بالأمانة، وهكذا كل حلف بغير الله ﷻ فإنه لا يجوز، بل شأنه كما قال النبي ﷺ: «فقد كفر، أو أشرك»،

(١) رواه أبو داود (٣٢٥٣)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٢٠٣).

(٢) رواه البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (١٦٤٦).

(٣) رواه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٢٠٤).

«لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله»، فالحلف بغير الله ﷻ من الشرك، كمن يحلف بالكعبة، أو بالنبي ﷺ، أو بالأولياء، أو بالشرف، أو الأمانة، أو الآباء، أو الأمهات، أو غير ذلك، فهذا كله حرام، ليس للإنسان أن يحلف إلا بالله، «من كان حالفًا فليحلف بالله» ﷻ.

٨٠- باب: النهي عن الحلف

بملة غير الإسلام

١٥٥- عن أبي زيد رحمه الله قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ» أخرجاه ^(١).

* قال رحمه الله تعالى: «باب النهي عن الحلف بملة غير الإسلام»، المراد بذلك: التحذير مما يقع من بعض الناس عند التأكيد على أمر يشبهه أو أمر ينفي وقوعه يحلف على ملة غير الإسلام، كأن يقول- والعياذ بالله-: هو يهودي إن لم يكن هذا الأمر كذا، أو هو نصراني إن لم يكن هذا الأمر كذا، أو هو مجوسي إن لم يكن هذا الأمر كذا، وهذا خطير جداً، وهو إنما ينشأ من رقة الدين وضعف الدراية والمعرفة بمقام الإسلام العلي الرفيع العظيم.

وفي مثل هذا الحلف استهانة، ولهذا سيأتي أنه إذا رجع عن ذلك فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا؛ لأن هذا لا ينشأ إلا عن استهانة ورقة بمقام دين الله ﷻ الذي خلقه الله ﷻ لأجله وأوجده لتحقيقه ولا يرضى دينًا سواه، كما قال ﷻ: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وكما قال ﷻ: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]، فمن يقول عند حلفه: هو يهودي إن لم يكن الأمر كذا، أو نصراني إن لم يكن الأمر كذا، هذا لا يكون إلا

(١) رواه البخاري (١٣٦٣)، ومسلم (١١٠).

من ضعف مقام الدين عنده وضعف منزلة الإسلام عنده، وإلا لم يقل مثل هذا الكلام، وإذا كان كاذباً فيما قال، فهذا أشد وأشد، وأعظم وأنكى، إذا كان كاذباً فيما يقول ويعلم أنه كاذب ثم يقول هو على اليهودية أو هو على النصرانية أو غير ذلك، وهو كاذب، فهذا من أعظم ما يكون، ولا يكون إلا من شخص ضعف مقام الدين عنده، وجاء في هذا وعيد في بعض الأحاديث ساق بعضها المؤلف رحمته.

منها: عن أبي زيد رحمته قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإسلامِ» هذا يتناول كل ملة؛ لأن هذا من صيغ العموم (بملة)، (ملة) جاءت نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم؛ أي: أي ملة كانت غير ملة الإسلام. «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإسلامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا» كاذباً فيما قال، متعمداً في هذا الحلف بملة غير ملة الإسلام.

«فهو كما قال»؛ أي: الأمر يكون في حقه كما قال، وهذا من نصوص الوعيد؛ يعني: إن قال- والعياذ بالله-: هو يهودي إن لم يكن الأمر كذا وكذا، ويقول ذلك كاذباً، فالأمر كما قال؛ أي: هو يهودي، وهذا فيه الوعيد الشديد والتحذير من مثل هذه المقالة التي يُخشى على دين المرء من أن يذهب وأن يزول بمثل هذه الاستهانة والاستخفاف بمقام الدين؛ أن يحلف بمثل هذا الحلف.

١٥٦ - وعن بُريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا» رواه أبو داود^(١).

قال: وعن بُريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ»، ثم يذكر أمرًا، إن لم يكن كذا، كذا وكذا مثلاً.
«فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ»؛ أي: كما قال في براءته من الإسلام.
«وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا» حتى وإن كان صادقًا فيما قال فلن يرجع سالمًا، لأن هذه الكلمة إنما نشأت عن استخفاف بأمر الإسلام وبمقامه العظيم ومزله العلية.

ومَنْ حلف هذا النوع من الحلف الآثم الباطل على أن يفعل شيئًا وتركه أو أن يترك شيئًا ففعله هل عليه فيه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ هذا فيه خلاف عند أهل العلم، وقد جاء في «فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء» قوله: «وإذا فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله فعليه كفارة يمين، مع التوبة إلى الله، وعدم العود إلى مثل هذه اليمين، ولا يكفر بذلك، وتكفيه التوبة والعمل الصالح؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَلِيَّ لَفْعًا لِّمَنِ تَابَ وَعَمَلٍ صَالِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى﴾ [طه: ٨٣]، ولا تُحبط أعماله؛ لأنه لم يُرد الكفر، وإنما أراد التأكيد على نفسه بعمل شيء أو تركه»^(٢).
«وإنما أراد التأكيد على نفسه بعمل شيء أو تركه»؛ يعني: عندما قال هو

(١) رواه أبو داود (٣٢٥٨)، وابن ماجه (٢٠٩٨)، والنسائي (٣٧٨١)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٥٧٦).

(٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٩٧/٢٣).

كذا، هو لم يقصد حقيقة الكفر وأنه من أهل تلك الديانة، وإنما أراد بهذا المقام الضيق الذي احتاج فيه إلى اليمين أن يؤكد هذا الأمر وأن يبلغ في تأكيده فقال ما قال، لا أنه يقصد أصالة أنه من أهل تلك الديانة، ولهذا قالوا: إنه لا يكفر ولا تُحبط أعماله؛ لأنه لم يرد الكفر، وإنما أراد التأكيد على نفسه بعمل شيء أو تركه.

٨١- باب: ما جاء في الغيبة

وقول الله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ الآية. [الحجرات: ١٢].

* قال رحمه الله تعالى: «باب ما جاء في الغيبة»؛ أي: من الوعيد، والغيبة من كبائر الذنوب، وهي: ذكرك أخاك بما يكره؛ أي: بما يكره أن تذكره به، فكل ما يعلم المرء أن أخاه يكره أن يذكره به، فلا يحل له أن يتحدث به في غيبته، فإذا تحدث به في غيبته فهي غيبة، والغيبة من كبائر الإثم، وقد جاء النهي عنها في كتاب الله ﷻ في «سورة الحجرات» قال الله ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ [الحجرات: ١٢].

وقوله ﷻ: ﴿أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾، هذا مثل ضربه الله ﷻ للمغتتاب أنه بمثابة من يأكل لحم أخيه ميتًا، ومعلوم أن أكل لحم الأخ ميتًا حرام ولا يحل ولا يجوز، ولا تقبله أصلًا نفس مستقيمة، فالله ﷻ جعل الغيبة مثلها مثل من يأكل لحم أخيه ميتًا، وأمر ﷻ باجتناب ذلك وحذر منه، فهذا مما يدل على أن الغيبة من الكبائر.

١٥٧- عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال في خطبته يوم النحر: «أي شهر هذا؟» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى. قال: «فأي بلد هذا؟» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: «أليس بلك الله الحرام؟» قلنا: بلى، قال: «فأي يوم هذا؟» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى. قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وستلقون ربكم فيسألکم عن أعمالکم. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعن بعض من يبلغه أن يكون أوعى ممن سمعه» ثم قال: «ألا هل بلغت؟» قلنا: نعم. قال: «اللهم اشهد» قالها ثلاثًا. أخرجاه^(١).

* قال رحمه الله تعالى: «عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال في خطبته يوم النحر: هذا فيه أن النبي ﷺ خطب الناس يوم النحر، وجاء في حديث جابر رضي الله عنه، أنه خطبهم أيضًا قبل ذلك في يوم عرفة، وجاء أيضًا أنه خطب في أوسط أيام التشريق، وجاء أيضًا أنه خطب ووعظ الناس في مسجد الخيف، وقال في خطبته تلك: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها...» إلى آخر الحديث.

فالشاهد: أنه جاء عن النبي ﷺ عددا من الخطب العظيمة، ومن يتأمل تلك الخطب يجد أنها أتت على مجامع الدين وأصول الإيمان، وقواعد الإسلام، والنهي عن الكبائر والمحرمات والآثام، والتحذير من الجاهلية، وإبطالها بكل أصنافها، وجعلت تحت القدمين، والدعوة إلى التحلي بأداب الشريعة، وأخلاقها

(١) رواه البخاري (١٧٣٩)، ومسلم (١٦٧٩).

العظيمة الفاضلة، هذا كله اشتملت عليه خطب النبي ﷺ، ولا غرو أن تكون مشتملة على ذلك كله؛ لأنها خطبة مودع ووصية مودع، وكان ﷺ قد قال للناس في أثناء كلامه في حجة الوداع: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَذَرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ»^(١)، فوصية المودع فيها من الاستقصاء ما ليس في غيرها، وفيها من جمع معاني البيان والوعظ والنصح والتحذير، فوصية المودع لها شأن عظيم، فوصايا النبي ﷺ وخطبته التي كانت في حجة الوداع جمعت هذا كله:

- الوصية بالإيمان الذي هو أساس الدين.

- والوصية بالكتاب والسنة، والعناية بهما.

- والوصية بأصول الإيمان وقواعد الدين.

- الوصية بفرائض الإسلام من صلاة وصيام، «اتَّقُوا اللَّهَ رَبُّكُمْ وَصَلُّوا حَمْسُكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا دَأْمَ أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ»^(٢)، قال هذا ﷺ في حجة الوداع.

- التحذير من الكبائر، ولا سيما أكبر الكبائر، مما قاله ﷺ: «فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ: أَلَا إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا»^(٣).

فتنوعت خطب النبي ﷺ في حجة الوداع، ولهذا من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها الحاج، ويعتني بها أيضًا المسلم، الاطلاع على خطب النبي ﷺ والوقوف على مضامينها العظيمة؛ لأنها حوت خيرًا عظيمًا وفوائد جمة نافعة تمس

(١) رواه مسلم (١٢٩٧).

(٢) رواه الترمذي (٦١٦)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٨٦٧).

(٣) رواه أحمد في «مسنده» (١٨٩٩٠)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٧٥٩).

حاجة المسلم إليها.

وهذه واحدة من خطبه ﷺ في حجة الوداع، يرويها أبو بكرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال في خطبة يوم النحر: «أي شهر هذا؟» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى. قال: «فأي بلد هذا؟» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: «أليس بَلَدَ الله الحَرَام؟» قلنا: بلى، قال: «فأي يوم هذا؟» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: «أليس يومَ النَّحْرِ؟» قلنا: بلى. هذه كلها توطئة بين يدي أمر عظيم يذكرهم به ﷺ، فبدأ ذلك أولاً يجعلهم يستحضرون حرمة البلد الحرم، وحرمة الشهر الحرام، وحرمة يومهم هذا الذي هو يوم النحر، وهم يدركون حرمة الشهر وحرمة البلد وحرمة اليوم الذي هو يوم النحر، ويدركون حرمة هذه الأيام، ومستقر في نفوسهم حرمة هذه الأيام، فأراد أن يستحضروا ذلك ليبين لهم ﷺ حرمة الدماء والأموال والأعراض.

فقال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»، فهذه الثلاث: الدماء، والأموال، والأعراض؛ كلها حرام، لا يحل لمسلم أن يتعرض لدم مسلم ولو قطرة دم، ولا يحل له أن يتعرض لماله ولا درهم واحد بغير حق، ولا يحل له أن يتعرض لعرضه، هذه كلها حرام لا يجوز أن تُمس ولا يجوز أن تنال ولا يجوز أن يُعتدى عليها.

قال ذلك ﷺ في هذا اليوم يوم النحر، وأيضاً اليوم الذي قبله يوم عرفة في حديث جابر رضي الله عنه أيضاً قال لهم هذا الكلام صلوات الله وسلامه عليه، قال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»^(١)، وهذا مما يدل على اهتمام النبي ﷺ بالتأكيد على حرمة الدماء والأموال

والأعراض، كرر ذلك في يوم عرفة ثم في يوم النحر، وأيضًا كرره بصيغ أخرى، مثل قوله: «إلا إنما هن أربع: أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا»، قوله: «لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» هذا الدماء، وقوله: «لا تزنوا» هذه الأراض، وقوله: «لا تسرقوا» هذه الأموال.

«فإنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»، فكرر ذلك ونوع أيضًا في طريقة البيان والتحذير، مما يدل دلالة واضحة على خطورة هذه الأمور الخطورة البالغة؛ الدماء، والأموال، والأعراض، وأنه لا يجوز أن يُعتدى على شيء منها، بأي شيء لا بقليل ولا كثير، الأموال حرام، والدماء حرام، والأعراض حرام، وسيُسأل كل من اعتدى على شيء من هذه الأمور الثلاث يوم القيامة، ويحاسبه الله ﷻ على قليل ذلك وكثيره، فهذه أمور حرمها الله ﷻ، وقد جاء في بعض الآثار: «كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله.

فكتب إليه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل»^(١).

فالعلم كثير، لكن هذه الأشياء إن استطعت أن تخرج من الدنيا وأنت سالم منها، فأنت سالم وأنت غانم وأنت رابح بإذن الله تعالى، فأكد ﷻ على هذه الثلاث: «الدماء، والأموال، والأعراض»، ولا يجوز للإنسان أن يستهين بهذه الأشياء، والنبى ﷺ في وداعه الأمة في خطب الوداع يؤكد على هذه الأمور التأكيد البالغ صلوات الله وسلامه عليه، مُحذِرًا ومُنذِرًا.

«وستلقون ربكم»؛ أي: يا معاشر المؤمنين، يا معاشر الناس، ستقفون بين

(١) «سير أعلام النبلاء» (٥/٢١٦).

يدي الله، وفي الوقوف بين يدي الله سؤال وحساب ومجازاة، والنبي ﷺ بلغ وأنذر، «وقد أَعذر من أنذر»، وحذر صلوات الله وسلامه عليه الأمة البلاغ المبين ﷺ: «وَسْتَلقُونَ رِبْكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ»، فانتبهوا، هذه الأمور كونوا منه على حذر، وتذكروا دائماً أنكم ستلقون الله تعالى.

سبحان الله! هذه الكلمة نافعة جداً فعندما تكون حاضرة في قلب الإنسان، كل ما أراد أن يقدم على شيء يذكر نفسه بأنه سيلقى الله، وأن الله سيحاسبه على أعماله، فهذا الذي - مثلاً - يُطلق لسانه في الأعراض، أو ذاك الذي يمد يده على الأموال، أو ذاك الذي يرفع سيفه على الرقاب ويعتدي على الأرواح، لو وقف مع نفسه قبل أن يقدم على شيء من هذه الأعمال، وقال: كل ما سأفعله سألقى الله به وسيحاسبني عليه، وهذه كلها حرام، حرّمها الله، الدماء حرام، الأموال حرام، الأعراض حرام، وإذا أقدمت على شيء من ذلك الأمر لا ينتهي، سألقى الله بهذا العمل وسيحاسبني الله عليه، ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَفُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَقِّ﴾ [النجم: ٣١]، فالمسيء يجزيه بأعماله، ويحاسبه على أعماله، ويعاقبه على أعماله، فإذا لقي الإنسان ربه وهو يحمل من المظالم والتعديّات والجنّيات، فإنه يكون أوبق نفسه وأهلك نفسه بهذه الأعمال.

ولهذا قوله: «وَسْتَلقُونَ رِبْكُمْ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ»؛ أي: انتبهوا، كل من تحدّثه نفسه أن يقدم على شيء من هذه الأمور في الدماء أو الأموال أو الأعراض، يتذكر أنه سيلقى الله، وأن هذه ستدخل في عمله الذي يحاسبه الله عليه يوم يقف بين يدي الله ﷻ.

❖ قال: «ألا» وهي أداة تنبيه وتحذير.

«ألا فلا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» سمى ضرب رقاب المسلمين بعضهم لبعض سمى ذلك كفّراً، قال: «لا ترجعوا بعدي كفّاراً»،

ثم ذكر نوع هذا الكفر، قال: «يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»، فسمى ذلك كفرًا، وهذا يدل على أن ضرب المسلمين بعضهم رقاب بعض أن هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، حيث إن النبي ﷺ سماه كفرًا، مثل قوله في الحديث الآخر: «سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»^(١)، فسمى ذلك كفرًا؛ لأن هذا العمل ليس من شعب الإيمان ولا من فروعه، هذا من شعب الكفر، ومن خصاله، الكافر هو الذي يقتل المسلم، هذا من أعمال الكفار، وليس المسلم هو الذي يقتل المسلم، الإسلام يدعو المسلمين إلى الالتحام والتعاقد والتعاون وتحقيق معنى الأخوة، كما قال الله ﷻ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الحجرات: ١٠]، هذا الذي يدعو إليه الإسلام، وهذا الذي أمر به، أما أن المسلم يقدم على قتل أخيه المسلم ظلمًا وعدوانًا، فهذا من أعمال الكفار ومن أعمال الكافرين، الكافر هو الذي يقتل المسلم لمعاداته له في دينه، أما المسلم فلماذا يقتل أخاه المسلم؟! فالدماء حرام، والأموال حرام، والأعراض حرام.

* قال: «أَلَا» فانظر كلام الناصح صلوات الله وسلامه عليه، «أَلَا فليبلغ الشاهد منكم الغائب»، فالذين حضروا يبلغون الغائبين، الذين سمعوا يبلغون من لم يسمعوا ومن لم يحضروا، وهذا فيه أهمية نشر هذا الدين، وهذا أصل ينبغي أن يتنبه له طالب العالم، فالعلم تعلمه لغرضين:

أولًا: لتصلح نفسك.

وثانيًا: لتنشر هذا العلم في الأمة وتبلغه للناس.

«أَلَا فليبلغ الشاهد منكم الغائب»، فالذي يتعلم العلم يتعلمه أولًا ليصلح نفسه بهذا العلم، ومن ثم ليصلح به الآخرين، مثل ما قال وفد عبد القيس للنبي ﷺ قالوا:

(١) رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤).

«فَمَرْنَا بِأَمْرِ فَضْلِ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ»^(١) أي: نحن أنفسنا نصلح به ونستقيم ونعبد الله على بصيرة فندخل الجنة، وأيضًا نخبر به من وراءنا، ونبليهم هذا الخير ونوصل إليهم هذا الخير، وهذا هو صلاح النية في طلب العلم، «العلم لا يعدله شيء»^(٢)، وصلاحها أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك، وعن غيرك.

رفع الجهل عن نفسك: بإصلاحها بالعلم.

وعن غيرك: بدعوتهم إلى هذا العلم الذي وفقك الله ﷻ لتعلمه.

«أَلَا فَلْيَلِغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضُ مَنْ يَلِغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى مِمَّنْ سَمِعَهُ»، وهذا حق، قد يحفظ بعض الناس الحديث، لكن ما يكون عنده من التمكن والقدرة والإدراك للاستنباط، فينقله إلى غيره ممن آتاه الله فهمًا وبصيرة فيفهم منه ما لم يكن يفهمه من نقله إليه، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أَوْعَى مِمَّنْ سَمِعَهُ، فأحيانًا قد تحفظ بعض الأحاديث ثم تفتح أحد كتب أهل العلم، وتجده يقول هذا الحديث فيه فوائد، ويسرد لك فوق الخمسين فائدة، وأنت تحفظه ربما لو جمعت نفسك في استخلاص الفوائد منه يمكن ما تصل إلى خمس فوائد تستخلصها من هذا الحديث، فما كل من يحفظ الحديث يُحسن فهمه واستخلاص الفوائد واستنباطها منه، فإوت الله ﷻ بين العباد في ذلك بما آتاهم الله ﷻ من فهم وعلم ودراية.

ثم قال: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قلنا: نعم، قال: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» قالها ثلاثًا».

يعيدها ثلاث مرات، وجاء في حديث جابر رضي الله عنه في اليوم الذي قبل هذا اليوم أنه قال هذا الكلام، قال: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟»، فيقول: نعم. فكان يرفع إصبعه إلى

(١) رواه البخاري (٥٣)، ومسلم (١٧).

(٢) «الأدب الشرعية» (١١١/٢).

السماء أمام جموع الحجيج وينكثها عليهم، ويقول: اللهم اشهد! ثم يرفع إصبعه إلى السماء ويقول: اللهم اشهد! وهذا إشارة إلى الله ﷻ بالعلو، وأنه عليّ ﷺ مستوٍ على عرشه، بائنٌ من خلقه، استواءٌ يليقُ بجلاله وكماله وعظمته جل في علاه، هذا إيمان بعلو الله العلي المتعال ﷻ.

فالشاهد: أن هذه موعظة عظيمة وبلغت حذر فيها صلوات الله وسلامه عليه تحذيرًا بليغًا من الاعتداء على الدماء والأموال والأعراض، وبين حرمة هذه، وأنه لا يجوز الاعتداء عليها لا في قليل ولا كثير.

والشاهد من الحديث للترجمة: قوله: «وأعراضكم»؛ لأن الغيبة فيها انتهاك للأعراض، ولهذا أيضًا جاء في بعض خطب النبي ﷺ في بعض مواعظه في حجة الوداع أنه كان سُئِلَ عن التقديم والتأخير، فكان يقول: «لا حرج»، ثم قال في أثناء ذلك ﷺ: «لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلِكَ الَّذِي حَرَجَ وَهَلَكَ»^(١)، يعني: من اقترض عرض الأخ المسلم بأن نال من عرضه واعتدى على عرضه، قال: «فَذَلِكَ الَّذِي حَرَجَ وَهَلَكَ»؛ أي: أن هذا فيه الحرج وفيه الإثم وفيه هلاك الإنسان، قال ذلك ﷺ محذرًا من التعدي على الأعراض بغيبة أو غير ذلك.

(١) رواه أبو داود (٢٠١٧)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٥٩).

١٥٨- ولهما: عن ابن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ»^(١).

قال: ولهما: عن ابن عمرو- أي: عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ».

قوله: «الْمُسْلِمُ»؛ أي: كامل الإسلام، «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»، وهذا يدل على أن من لم يسلم المسلمون منه لسانه ويده، فإسلامه ناقص؛ لأن المسلم الكامل الذي كَمَلَ إسلامه يسلم المسلمون من لسان ويده، فإذا وُجد اعتداء من مسلم على أخيه باللسان أو باليد، فهذا من أمارات نقص الإسلام؛ لأن الإسلام الكامل يمنع ويكف المرء من الاعتداء على الآخرين لا باللسان ولا باليد، فإذا وُجد اعتداء باللسان أو باليد، فهذا نقص.

«وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ»؛ أي: هجر الخطايا والذنوب، وهذا أعظم ما يكون في الهجرة: هجرة الذنوب ومجانبتها، والابتعاد عن أهلها، والابتعاد عن الوسائل المفضية إليها، ومجاهدة النفس على البُعد عنها.

وجاء في بعض ما روي عن النبي ﷺ في خطبه في حجة الوداع أنه قال ﷺ في بعض خطبه في حجة الوداع: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ مَنْ أَمَنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالْمُسْلِمِ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُجَاهِدِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَالْمُهَاجِرِ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ»^(٢)، فذكر ﷺ أموراً أربعة:

(١) رواه البخاري (٦٤٨٤)، ومسلم (٤٠).

(٢) رواه أحمد في «مسنده» (٢٣٩٥٨)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٨٦٢)، وصححه الألباني

في «السلسلة الصحيحة» (٥٤٩).

ذكر فيها: المؤمن، وأنه من أئمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا فيه ذكر الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإيمان عندما يجتمع مع الإسلام يتعلق بالقلب، والإسلام يتعلق بالظاهر، ولهذا لما ذكر المؤمن قال: «المؤمن من أئمنه»، والأمن وضده الخوف مكانه القلب، قال: «أئمنه الناس على دمائهم وأموالهم»، ولما عرّف المسلم، قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»، اللسان واليد هذا عمل ظاهر، فعرف الإسلام بالعمل الظاهر، وعرف الإيمان بالعمل الباطن الذي هو في القلب، فالإيمان والإسلام إذا اجتماعا فالإيمان ما يتعلق بالقلب، والإسلام ما يتعلق بالظاهر، ولهذا قال: «المؤمن من أئمنه الناس».

شخصان: أحدهما أئمنه الناس، وآخر سلموا من لسانه ويده، فأيهما أرفع الأول أو الثاني؟ بلا ريب الأول؛ يعني: أن يصل إلى رتبة أن القلوب تطمئن إليه وتؤمن من جهته، بخلاف الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، قد يسلم الناس من لسان شخص ويده، لكن لا يكون في قلوبهم أمن إلى جهته، ربما لا يأئمنه الإنسان، لكنه هو سالم من أذاه، وربما يكون سلامته من أذاه لها أيضًا أسباب أخرى، لكن أن يصل الإنسان إلى درجة أن النفوس تأمن وتطمئن من جهته: «من أئمنه الناس على دمائهم وأموالهم»، فهذه لا شك أنها رتبة عليّة جدًّا في الدين، وهذا يبين لنا الفرق بين الإيمان والإسلام، وأن رتبة الإيمان أعلى، ولهذا قال العلماء: «كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنًا»؛ لأن رتبة الإيمان أعلى، ودرجة الإيمان أرفع، وهذا الحديث مما يوضح ذلك ويدل عليه.

ثم ذكر المجاهد والمهاجر، ذكر الجهاد والهجرة؛ فالعبد يحتاج حاجة ماسة دائمة مستمرة إلى جهاد وهجرة، جهاد للنفس لتفعل الطاعات؛ لأن النفس لا تقبل على الطاعة إلا بالمجاهدة، مثل ما قال الله ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، فالعبادة والطاعة تحتاج من العبد إلى

مجاهدة، وترك الذنوب يحتاج من العبد إلى هجرة، هجرة للذنوب يهاجر الذنوب، يتعد ويرحل بنفسه عنها، ولا يجالس أهلها، ولا يأتي الوسائل والأسباب التي تُقضي إليها، فأمر الله ﷻ بالطاعات، ونهى عن المعاصي، وهي تحتاج من العبد إلى مجاهدة وإلى هجرة.

فالنبي ﷺ قال في حجة الوداع: «ألا أنبئكم بالمؤمن.. و المسلم.. والمهاجر.. والمجاهد» فهذا قاله ﷺ في حجة الوداع، ومما سبق أن مما قاله ﷺ في حجة الوداع: «اعبدوا ربكم، صلوا خمسكم، صوموا شهركم، أدوا زكاة أموالكم»، فهذه أعمال، ومما قال في حجة الوداع: «ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا» وهذه نواهي، وهذه الأعمال وهذه النواهي تحتاج من العبد إلى مجاهدة، والنواهي تحتاج إلى هجرة وبُعد عنها، ولهذا من كمال نصحه في حجة الوداع في مواعظه قال: «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب»؛ أي: انتبه يا من دُعيت إلى هذه الأوامر أن فعلك لها لا بد من مجاهدة، ويا من نُهييت عن هذه النواهي تركك لها لا بد في من هجرة، وهذا من كمال وعظيم نصيح نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

الشاهد من الحديث: السلامة من اللسان؛ لأن من يغتاب الناس لم يسلم الناس من لسانه، ويكون في الغيبة نقص في الإسلام؛ يعني: وجود الغيبة في الإنسان غيبة الآخرين هذا من نقص إسلامه؛ لأن المسلم كامل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده.

١٥٩- وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ أَكَلَ لَحْمَ أَخِيهِ فِي الدُّنْيَا قُرَّبَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُ كُلُّهُ مَيْتًا كَمَا أَكَلْتَهُ حَيًّا، فَيَأْكُلُهُ، فَيَكْلَحُ وَيَصْبِحُ» رواه أبو يعلى بسند حسن^(١).

أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حيث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ أَكَلَ لَحْمَ أَخِيهِ فِي الدُّنْيَا قُرَّبَ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُ كُلُّهُ مَيْتًا كَمَا أَكَلْتَهُ حَيًّا، فَيَأْكُلُهُ، فَيَكْلَحُ وَيَصْبِحُ». رواه أبو يعلى بسند حسن، وقد مر معنا قول الله تعالى: «وَلَا يَتَّبِعْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ» [الحجرات: ١٢]، وأن الله تعالى ضرب مثلاً للغيبة بأكل المرء للحم أخيه ميتاً، وهذا الصنيع كل يكرهه ولا تقبله نفسه، من ذا الذي يقبل أو ترضى نفسه أن يأكل لحم أخيه ميتاً، فهذا مثل ضربه الله تعالى للمغتتاب، ولهذا يقول قتادة رحمه الله تعالى: «كما أنت كاره لو وجدت جيفة مدودة أن تأكل منها، فكذلك فأكره غيبته وهو حي»^(٢)، ومن المعلوم أن نفس كل واحد لا تقبل ولا ترضى أن يأكل لحم أخيه ميتاً، فإله تعالى ضرب مثل المغتتاب الذي يأكل لحم أخيه ميتاً.

وهذا الحديث فيه: أن الله تعالى يعاقب المغتتاب بذلك، وأن يؤتى له باللحم الميت ويؤمر بأكله؛ عقاباً له على غيبته لأخيه المسلم، يعاقب بذلك يوم القيامة فيقال له: «كله ميتاً كما أكلته حياً»، والمرد بقوله: «كما أكلته حياً»؛ أي: بالغيبة؛ لأنه في حال حياته لا يأكله، وإنما أكله بالغيبة.

(١) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٦٥٦)، وانظر: «فتح الباري» (٤٧/١٠)، و«السلسلة الضعيفة» (٦٣١٦).

(٢) رواه ابن جرير في «تفسيره» (٣٠٨/٢٢).

* قال: «فَيَأْكُلُهُ، فَيَكْلَحُ وَيَصْبِحُ»، يَكْلَحُ؛ أَي: أَنْ نَفْسَهُ تَكُونُ مَبْغُضَةً وَكَارِهَةً، وَلَكِنْ ذَلِكَ نَوْعٌ مِنَ الْعُقُوبَةِ لَهُ؛ جَزَاءُ غَيْبَتِهِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ.

١٦٠ - ولابن حبان وصحَّحه عنه في قصة ماعز: أن رجلاً قال لآخر: انظر إلني هذا الرجل الذي ستر الله عليه، فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب، فقال لهما النبي ﷺ: «كُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ الْمَيْتِ كَمَا أَكَلْتُمَا عِرْضَ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنَّ مَا أَكَلْتُمَا أَشَدُّ مِنْ أَكْلِ هَذِهِ الْجِيفَةِ»^(١).

هذا الحديث في قصة ماعز ﷺ، وهو الذي رجم لارتكابه الزنا وهو محصن، فكانت عقوبته الرجم، فجاء في هذا الحديث - وأيضاً رواه البخاري ﷺ في «الأدب المفرد» - أن رجلين أحدهما قال للآخر: «انظر إلى هذا الرجل ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى رجم رجم الكلب»؛ أي: أن هذين الرجلين اشتركا في الكلام في ماعز بعد رجمه ودفنه، ولهذا أورده البخاري ﷺ في «الأدب المفرد» تحت باب: «غيبه الميت»، وهذا فيه أن المسلم عرضه محترم حياً وميتاً، ولا يجوز أن يُغتَاب وهو حي، ولا يجوز أن يغتاب وهو ميت، وسبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى قول النبي ﷺ: «لا تسبوا الأموات، فإنهم أفضوا إلى ما قدموا»^(٢).

الشاهد: أن الواجب احترام الميت وصيانة عرضه، وعدم التعرض له بغيبة أو بسب أو نحو ذلك.

فجاء أن النبي ﷺ لما تكلم تركهما وهم يمشون حتى مر ﷺ بجيفة حمار، فقال لهذين الرجلين: «كُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ الْمَيْتِ كَمَا أَكَلْتُمَا عِرْضَ هَذَا

(١) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٤٣٩٩)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٧٣٧)، ورواه أبو داود (٤٤٢٨)، وضعفه الألباني في «ضعيف الأدب المفرد» (١١٢).

(٢) برقم: (١١٤).

الرَّجُلِي؟ أي: ماعز، «فَإِنَّ مَا أَكَلْتُمَا؟» أي: نلتما من عرضه وكلاماً فيه، «أشدُّ مِنْ أَكَلِ هَذِهِ الْجَيْفَةِ».

زاد البخاري رحمه الله تعالى في «الأدب المفرد»: «والذي نفس محمد بيده؛ فإنه في نهر من أنهار الجنة يتغمس»، ولهذا كم من أناس قد يكون حط رجله في الجنة ودخل في النعيم؛ لأن القبر إما نعيم أو عذاب؛ لأن الآخرة ومنازل الآخرة تبدأ من الموت، القبر أول منازل الآخرة، ولهذا القبر إما أن يكون لصاحبه نعيماً أو أن يكون عذاباً؛ بحسب أعماله، فقد يكون بعض الناس مات ودُفن وحط قدمه في النعيم، وعلى وجه الأرض أناس ينالونه بالسستهم طعناً ووقية، وهو حط رجله في النعيم، وبدأ يذوق النعيم، وفي الأرض أناس لا يزالون يغتابونه وينالون من عرضه، ثم هذا الاعتياب لمن كان هذا شأنه لا يضره شيئاً، بل يضر المغتاب، بل أيضاً هو رفة له عند الله ﷻ، قد انقطع عنه العمل فبقي هذا باب من أبواب الثواب والأجر عندما يُنال من عرضه ويقع الناس في غيبته، فهم - أي: من يغتابونه - بآءوا بالعقوبة، وأيضاً قدموا له من حسناتهم بحسب نيلهم منه.

وإسناد هذا الحديث فيه عبد الرحمن الدوسي، مقبول^(١)، والمقبول لا يُحتج بحديثه إلا إذا وُجد له متابع، وأما من حيث المعنى وأن أكل لحم الأخ أو الغيبة له كأكل لحمه ميتاً، فهذا جاء تشبيهه بذلك في كتاب الله ﷻ في الآية الكريمة التي صدر بها المصنف هذه الترجمة.

(١) «تقريب التهذيب» (٣٨٩٩).

١٦١- ولهما: عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ﷺ مرَّ بقبرين فقال: «إنَّهما ليعذَّبان وما يعذَّبان في كبير، بلى إنه كبير، أمَّا أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأمَّا الآخر فكان يمشي بالنميمة»^(١).

١٦٢- أخرج البخاري في «الأدب المفرد»^(٢) نحوه من حديث جابر، وفيه: «أمَّا أحدهما فكان يفتأب النَّاسَ».

١٦٣- ولأحمد بسند صحيح معناه من حديث أبي بكرة^(٣)، ولأبي داود الطيالسي عن ابن عباسٍ مثله بسند جيد^(٤).

* قال رحمه الله تعالى: ولهما: عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ﷺ مرَّ بقبرين فقال: «إنَّهما ليعذَّبان وما يعذَّبان في كبير، بلى إنه كبير»، أثبت ﷺ أنه كبير، ونفى أيضًا قبل ذلك أنه كبير، قال: «وما يعذَّبان في كبير»، ثم قال: «بلى إنه كبير»، والقاعدة: «أن الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي»؛ يعني: لكبر الذي أثبتته غير الكبر الذي نفاه، في أول الأمر قال: «وما يعذَّبان في كبير»، نفى أنه كبير، ثم أثبت قال: «بلى إنه كبير»، فالكبر المنفي غير الكبر المثبت، الكبر المنفي؛ أي: في أعين الناس، الناس ما يقع في أعينهم موقعًا أنه شيء كبير، وأنه أمر عظيم، والكبر المثبت؛ أي: حُكم ذلك في الشرع أنه كبير، أنه من الكبائر، ليس من صفات الذنوب، بل هو من كبائرها، قال: «بلى إنه كبير»، وهذا فيه دليل في جملة أدلة كثيرة

(١) رواه البخاري (١٣٦١)، ومسلم (٢٩٢).

(٢) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٧٣٥)، وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (٥٦٨).

(٣) رواه أحمد في «مسنده» (٢٠٣٧٣).

(٤) رواه الطيالسي في «مسنده» (٢٦٤٦).

جاء به الكتاب والسنة أن الذنوب منقسمة إلى كبائر وصغائر، ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١]، قال تعالى: ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ﴾ [الفر: ٥٣]، فالذنوب منقسمة إلى كبير وصغير، فقوله: «بلى إنه كبير»؛ أي: من الذنوب الكبيرة، وليس من صغائر الذنوب.

«أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول»، ومعنى (لا يستبرئ)؛ أي: لا يستتزه من البول؛ أي: لا يحرص على وقاية نفسه من رشاش البول، فيقع على شيء من بدنه، أو شيء من ملابسه ويصلي فيه شيء من البول الذي لم يستبرئ ولم يستتزه منه، ويعذب في قبره لذلك.

وهذا يفيد أنه يتوضأ ويصلي لكنه لا يستتزه من البول، فكيف بالذي أصلاً لا يتوضأ ولا يصلي وتمر أوقات الصلوات ويفوته الكثير منها؟! وإذا كان هذا الذي يصلي ويتوضأ ولكن لا يستبرئ من البول يعذب في قبره، فكيف بذاك الذي يأتي وقت الصلاة ولا يقوم لها، وإنما هو منشغل بدينه!

وإذا كان النبي ﷺ قال أيضاً في الحديث الآخر: «وَيْلٌ لِلْأَغْقَابِ مِنَ النَّارِ»^(١)، هؤلاء ناس يصلون ويتوضئون، لكنه يفرط في إتمام فيقئ شيء في عقبه لا يسمه الماء، قال: «وَيْلٌ لِلْأَغْقَابِ مِنَ النَّارِ»، وهذا وعيد بالنار، والوعيد بالنار لا يكون في الصغائر، فإذا كان جاء هذا الوعيد في حق هؤلاء وهم يتوضئون ويصلون، يحافظون على الصلوات، لكن فيهم التقصير، فكيف بمن يفرط في الصلاة أصلاً ويفرط في الوضوء، وربما مرت عليه أوقات وأوقات والله المستعان.

* قال: «وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»، والنميمة: هي القالة: نقل الكلام من شخص إلى آخر أو من أشخاص لآخرين على وجه الإفساد بينهم، فهذه يقال

(١) رواه البخاري (٦٠)، ومسلم (٢٤٠).

لها: (نميمة)، والنميمة فساد للمجتمعات وقطع لذات البين، ونشر للعداوات والشور، وقد قال يحيى بن كثير اليمامي: «يفسد المنام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر»^(١)؛ أي: أن الفساد الذي يقع على يد المنام أضر من الفساد الذي يقع على يد الساحر، وفي القرآن يقول الله عن الساحر: ﴿فَتَعْلَمُونَ مِنْهَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ [البقرة: ١٠٢]، بالسحر تكون التفرقة بين المتحابين، وبالنميمة أيضًا تكون التفرقة بين المتحابين تفرقة أشد من الشيء الذي يكون على يد الساحر.

قال: أخرج البخاري في «الأدب المفرد» نحوه من حديث جابر، وفيه: «أما أحدهما فكان يغتاب الناس»؛ أي: يتناولهم بلسانه غيبة ووقية، فكانت له هذه العقوبة أنه يعذب في قبره.

(١) «حلية الأولياء» (٣/ ٧٠).

١٦٤- وللترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي ﷺ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةٍ كَذَا وكَذَا- قال بعض الرواة: تعني أنها قصيرة- قال: «لقد قُلْتُ كلمةً لو مُزِجْتُ بماء البحر لمزجته»^(١).
قالت: وحكيْتُ له إنسانًا، فقال: «ما أَحَبُّ أن تحكي لي إنسانًا وأنَّ لي كذا وكذا».

قال: وللترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي ﷺ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةٍ كَذَا وكَذَا- قال بعض الرواة: تعني أنها قصيرة: ونحن عرفنا في تعريف الغيبة: أنها ذكرك لأخيك بما يكره، وإذا كان الذي ذُكر فيه هو يكره أن يذكر وصفًا له فهذه غيبة، وإن لم يكن له فهذه بهتان، «إن كان فيه فقد اغتبتَه، وإن لم يكن فيه فقد بهتَه»، فالمتكلم في أخيه لا يخرج من هذين، إن كان فيه الوصف الذي ذكره فهذه غيبة، وإن لم يكن فيه فهذا بهتان.

وعائشة رضي الله عنها تكلمت عن ضررتها صافية رضي الله عنها قالت: «حسبك»؛ أي: يكفيك من صافية؛ تقليلاً من مكانتها، وأشارت بذلك إلى أنها قصيرة، وأرادت بذلك التقليل من مكانتها ومنزلتها.

فقال النبي ﷺ: «لقد قُلْتُ كلمةً لو مُزِجْتُ بماء البحر لمزجته»، «لو مزجت»؛ أي: خلطت، هذه الكلمة «بماء البحر» ماء البحر المتسع، مترامي الأطراف، «لمزجته»؛ أي: قُلْتُ كلمة خطيرة، كلمة عظيمة، من خطورتها أنها لو مزجت بماء البحر لمزجته، وهي ﷺ إنما قالت: قصيرة؛ فقط هذه الكلمة؛ تقليلاً من مكانتها عند النبي ﷺ، فكيف بمن ينطلق في لسانه كلامًا في الآخرين، ليس

(١) رواه أبو داود (٤٨٧٥)، والترمذي (٢٥٠٢)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥١٤٠).

بالكلمة ولا بالكلمتين، بل بالكلمات، وليس في المجلس ولا في المجلسين، بل مئات المجالس! ولسانه يفرى في أعراض الناس ويطعن في الآخرين! وإذا كانت كلمة قالتها عائشة ؓ، أم المؤمنين: (قصيرة)، قال النبي ﷺ عنها أنها: «لو مزجت بماء البحر لمزجته»، فكيف يأتي على لسانه الكلمات الكثيرة وفي المجالس العديدة؛ نيلاً للأعراض ووقية وطعناً؟!

قالت: «وحكى له إنساناً»، ومعنى (حكيت له إنساناً)؛ أي: قلدت إنساناً، التقليد أحياناً يكون في طريقة مشيته، أو حركة يده، أو مثلاً طريقة كلامه وتحديثه، أو صفة أسلوبه في الحديث، يسمى تقليداً، ويسمى أيضاً في زماننا هذا التمثيل، التمثيل: عبارة عن تقمص لشخصية الآخر بحيث يتكلم على لسانه ويقلده في كلامه وفي أسلوبه وفي حديثه وفي طريقة تكلمه؛ هذه تسمى محاكاة وتسمى تقليداً وتسمى تمثيلاً، وهذا لا يجوز، محاكاة الآخرين وتقليد الآخرين، مثل ما أن الإنسان لا يرضى لنفسه أن يحاكي في بعض المجالس حتى تكون هذه المحاكاة تندراً وضحكاً؛ لأن بعض الناس يحاكي بعض الناس في حديثهم محاكاة تجعل الحاضرين يضحكون من طريقة محاكاته للآخرين، إما في مشيتهم، أو في أسلوب حديثهم مثلاً، أو في غير ذلك.

تقول: (حكيت له إنساناً)؛ أي: قلدت إنساناً، فقال: «ما أحب أن تحكي لي إنساناً»، وجاء في بعض الروايات: «أن أحكي إنساناً وأن لي كذا وكذا»؛ أي: مبيناً عظم هذا الجرم، وكبر هذا الذنب الذي هو تقليد الآخرين ومحاكاة الآخرين بقوله: «ما أحب أني حاكيت إنساناً وأن لي كذا وكذا»؛ أي: أن هذا ذنب وجرم، ولا يجوز للإنسان أن يحاكي الآخرين.

٨٢- باب: ما جاء في إضلال الأعمى

عن الطريق

١٦٥- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ: «لَعَنَ مَنْ أَضَلَّ الْأَعْمَى عَنِ الطَّرِيقِ»^(١).

* قال: «باب ما جاء في إضلال الأعمى عن الطريق»، الأعمى هو من لا يبصر، وإضلاله عن الطريق: بأن يقول له: الطريق من هنا، يشير له إلى جهة، والطريق في جهة أخرى، وإذا كان هذا الصنيع في حق كل أحد يُعدّ جنائية؛ فإنه في حق الأعمى أعظم جُرماً؛ لأن هذا الأعمى فاقد البصر، وحاجته إلى مَنْ يساعده في الدلالة على الطريق أشد من حاجة المبصرين، فإذا كان الإنسان بلغ في السوء والشر إلى هذا الحد أن يُضل الأعمى عن الطريق، يقول له: الطريق من هنا، ويجعله يذهب في طريق بعيد عن الطريق الذي يريده، فلا شك أن هذه جنائية عظيمة، وإن كانت في حق كل إنسان تُعدّ جنائية، فإنها في حق الأعمى أعظم جُرماً وأكبر ذنباً؛ لأنه لا يُبصر.

أورد حديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ: «لَعَنَ مَنْ أَضَلَّ الْأَعْمَى عَنِ الطَّرِيقِ»، واللّعن: طرد وإبعاد من الرحمة، ولا يأتي في النصوص ذكر اللّعن إلا فيما هو كبير.

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٢٨١٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٤١٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: «وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَّه الْأَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ...» وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣٤٦٢).

١٦٦- ولأبي داود عن معاذ رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مَنَاقِبِ آذَاهُ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يَرِيدُ شَيْنَهُ حَبَسَهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرَجَ مِمَّا قَالَ»^(١).

هذا الحديث حديث معاذ رضي الله عنه لا تعلق له بهذه الترجمة «باب ما جاء في إضلال الأعمى عن الطريق»، وأقرب ما يكون تعلقه بالترجمة التي قبله، وهي الغيبة، وهذا الحديث يتعلق برد الغيبة عن المسلم والذب عن عرضه، فعندما يقع فيه الآخرين، فيُذب عنه ويدافع عنه، وهذا فيه ثواب عظيم، فتعلق هذا الحديث أقرب ما يكون للترجمة التي قبل هذه الترجمة وهي «ما جاء في الغيبة»، وقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى هذا الحديث في «باب من رد عن مسلم غيبة».

قال رضي الله عنه: «مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مَنَاقِبِ آذَاهُ- في بعض الروايات: يغتابه-؛ بعث الله له يوم القيامة ملكاً يحمي لحمة من نار جهنم»، (من حمى مؤمناً)؛ أي: ذب عنه ودافع عنه.

«من منافق يغتابه»، ذكر المنافق؛ لأن المنافق من شأنه إذا جالس الناس أظهر لهم محبة وخيراً، وإذا كان يمتأى عنهم نال من أعراضهم وطعن فيهم؛ فهذا من شأنه يظهر للناس بوجه، وإذا كان من وراء ظهرهم يكون له وجه آخر، يمدح ويثني، ومن وراء ظهرهم يطعن ويقع ويتهم.

فقال: «مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مَنَاقِبِ آذَاهُ»، (آذاه)؛ أي: اغتابه ونال من عرضه، «بَعَثَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ»، وهذا فيه: أن الجزاء من جنس العمل، كما أنه حمى عرض أخيه من الوقعة، يحميه الله رضي الله عنه بذلك من النار،

(١) رواه أبو داود (٤٨٨٣)، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٥٦٤).

ويكون دفاعه عن أخيه وقاية له يوم القيامة من النار.
 * قال: «، وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ»، (رماه بشيء)؛ أي: اتهمه باطلاً بما ليس فيه اختلافاً وافتراءً، وركبه من الأعمال أو من الأمور ما لم يعمل.
 «يريدُ شينَهُ»؛ يعن: يقصد برميهِ بذلك شينه؛ أي: انتقاصه واحتقاره، والتقليل من مكانته ومنزلته عند الناس.

«حبسهُ الله على جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يُخْرِجَ مِمَّا قَالَ»، ما معنَى (حتى يُخرج مما قال)؟ هل بالإمكان على جسر جهنم أن يقول في تلك الساعة أنا تائب وأنا مخطئ؟! يخرج مما قال بإعلان أنه مخطئ وأنه تائب؟! يوم القيامة ينقطع العمل، فقلوه: «حتى يُخرج مما قال»؛ أي: حتى ينال العقوبة على ذلك، فيخرج مما قال بتحصيل العقوبة على هذا التجني والتعدي والرمي للمسلم بقصد أن يشينه وأن يحقره وأن يقلل من مكانته ومنزلته عند الآخرين، والإسناد فيه رجل مجهول يقال له: إسماعيل بن يحيى^(١)؛ فالسند ضعيف.

(١) انظر: «تقريب التهذيب» (٤٩٥)، و«ميزان الاعتدال» (٩٦٩).

٨٣- باب: تشيع الفاحشة في المؤمنين

وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النور: ١٩].

* قال: «باب تشيع الفاحشة في المؤمنين»؛ (تشيع الفاحشة)؛ أي: نشر ما تهيج به الفاحشة وتشيع بين المؤمنين، والعمل على تهيجها في أوساطهم، والفاحشة: كل عمل قبيح ودنيء وشنيع، فمن يجب إشاعة هذه الأعمال الدنيئة الحقيرة الشنيعة في المؤمنين، ويعمل على نشرها وتهيجها وإشاعة ذكرها بين الناس؛ له العقوبة عند الله ﷻ، كما في الآية التي ساق المصنف.

قال: وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النور: ١٩]؛ أي: لهم عذاب أليم في الدنيا مُعَجَّل، ولهم عذاب أيضاً في الآخرة مُؤَجَّل، لهم عذاب أليم في الدنيا يصيب قلوبهم وأبدانهم، ولهم عذاب أليم يوم يلقون الله ﷻ يوم القيامة؛ وذلك أن إشاعة الفاحشة من أخطر ما يكون جناية على المجتمعات المسلمة؛ لأن في ذلك تهييجاً للباطل، وإثارة للشُر، وتحريكاً له بين الناس، وتقليلاً من الخير، وهذا من أعظم الجنایات والتعدييات على المجتمعات المسلمة التي فيها الإقبال على الطاعة والبعد عن الحرام، فإذا بدأ الإنسان يشيع الفاحشة ويهيج لها وينشرها كم في هذا من الجناية والتعدي على المسلمين؟! قال: وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾.

٨٤- باب: الرشوة

وقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآبَائِي فَمَنَا قَلِيلًا﴾ الآية. [البقرة: ٤١].

* قال رحمه الله تعالى: «باب الرشوة»، الرشوة هذه كلمة مأخوذة من الرشاء، وهو الحبل الذي يُنزل في البئر ويُتوصل من خلاله إلى سحب الماء الذي يحتاج إليه من البئر، وأما حقيقة هذه اللفظة في الشرع فالمراد بالرشوة: ما يُقدم من مال أو مصلحة أو منفعة لأجل أن يُتوصل من خلالها هذا المدفوع إلى إحقاق باطل أو إبطال حق.

والرشوة آفة من الآفات وكبيرة من الكبائر، وضررها على المجتمعات عظيم؛ لأن الرشوة إذا وُجدت أذهبت المروءة وأوجدت الفجور، وأكثر من الظلم، وترتب عليها كذلك ضياع الحقوق، وكثرة التعديات على الناس، فأضرارها على المجتمعات عظيمة جدًّا؛ لأن الرشوة إذا وُجدت في مجتمع لم يستقم فيه حق، ولم يأمن الإنسان على مصلحة من مصالحه أو حق من حقوقه؛ لأن هذه الرشوة إذا وُجدت قلبت الموازين، وأخلت بالأحكام، وأهدرت مع وجودها الحقوق، وكثرت المظالم والتعديات، فشانها خطر، ومضرتها عظيمة للغاية، ولهذا جاءت الشريعة بتجريمها وتحريمها وعدها كبيرة من كبائر الذنوب، بل جاء فيها اللعن والطرود والإبعاد من رحمة الله، كما في الأحاديث التي ساق المصنف رحمه الله تعالى، واللعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يكون إلا في الأمور الكبيرة العظيمة.

* قال: «باب الرشوة»، والرشوة محرمة، سواء بأن يدفعها المرء أو أن يتقبلها، فالرشوة محرمة ممن يدفعها وممن أيضًا يقبل الرشوة، ولهذا جاء الحديث - كما سيأتي - بلعن الراشي ولعن المرتشي.

قال: وقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآبَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ الآية. [البقرة: ٤١]، وهذه الآية في عمومها تدل على تحريم الرشوة؛ لأن من يدفع الرشوة وكذلك من يتقبلها، فإنه اغتر بالمال القليل والثمن القليل، وضيع آيات الله وأحكام الله ﷻ وشرع الله ﷻ وحدوده، ولم يقيم لها وزنًا لقاء قليل من المال أو مصلحة من المصالح.

والرشوة أكل للسحت، ومما وصف الله ﷻ به اليهود: ﴿وَأَكَلُوا السُّحْتَ﴾ [المائدة: ٦٢]، وقد قال غير واحد من أهل التفسير: أن السحت الذي هو وصف اليهود أكل الرشوة، وهذا تفسير للفظ بشيء من أفراده أو ببعض أفرادها، وهذا يفيد أن اليهود اشتهروا بالرشوة والتراشي، وأن هذا من أوصاف اليهود، ومن تعاطى الرشوة من هذه الأمة، ففيه شبه في هذه الخصلة من اليهود، وفيه شبه بهم، قد قال ﷻ محذرًا ومنذرًا: «لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ صَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ»، قلنا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ: «فَعَمَّنْ»^(١)، والرشوة كانت شائعة وفاشية ومشهورة في اليهود، وكانت صفة لهم، فمن فعل الرشوة من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود في هذه الخصلة الذميمة البغيضة الخطيرة.

(١) رواه البخاري (٣٤٥٦)، ومسلم (٢٦٦٩).

١٦٧- عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعاً قال: قال رسول الله ﷺ: «لَعَنَ الله الرَّاشِي والمُرْتَشِي» صحَّحه الترمذي ^(١).

قال: عن ابن عمرو - أي: عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه، مرفوعاً قال: قال رسول الله ﷺ: «لَعَنَ الله الرَّاشِي والمُرْتَشِي»، الراشي هو: مَنْ يدفع الرشوة، ويقدمها للغير، والمرتشي: هو الذي يقبل الرشوة، وأخذ الرشوة هو أخذ من أجل تغيير مجريات الأمور، وتغيير لمجريات الأحكام، ولهذا كم من المظالم والجنايات وضياع الحقوق وإهدارها وتقويت المصالح تترتب على وجود الرشوة، ولهذا المجتمع الذي تكون الرشوة فيه فاشية تضيع فيه الحقوق تماماً، ولا يتمكن الإنسان أن ينال مصلحته إلا بدفع أموال، وأيضاً آخرون يدفعون هذه الرشوة لأخذ ما ليس لهم به حق، تعدياً على الضعفاء في حقوقهم، وظلماً لهم في ذلك، فالشاهد: أن الرشوة أمرها خطير جداً، ولهذا جاء فيها اللعن والتهديد والوعيد لفاعل ذلك.

وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: «إذا خرجت الرشوة مع الباب خرجت الأمانة مع الكُوءة» ^(٢)؛ أي: النافذة؛ بمعنى: أنه إذا وُجدت الرشوة انتفت الأمانة، ووجدت الخيانة، ووجد الظلم والبغي، ولهذا يقولون: «البراطيل تنصر الأباطيل»، و(البراطيل): اسم من أسماء الرشوة، (تنصر الأباطيل)؛ أي: تنصر الظلم؛ بمعنى: أن الرشوة إذا وُجدت إنما وجدت لنصر الظلم، وللتعدي

(١) رواه أبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن ماجه (٢٣١٣)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٩٢٢٤).

(٢) رواه الدولابي في «الأسماء والكنى» (٧٨١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٧/٣٧).

على الحقوق، وللبغي على الناس، ولأخذ أموالهم بغير حق.

فالرشوة أمرها من أخطر ما يكون على المجتمعات، فتجد بعض الضعفاء وبعض المساكين له حق من الحقوق، ثم يأتي آخر ويدفع رشوة لمن بيده مثلاً هذا الحق أو إيصاله لصاحبه، فيغير مجريات الأمور، ويجعل الحق لغير صاحبه، فكم يكون في هذه الرشاوي من التعدي والظلم للآخرين، سواء كانت مالاً يدفع أو مصلحة تقدم أو نحو ذلك.

١٦٨ - ولأحمد عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعاً: «لَعَنَ رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي والرائش» يعني: الذي يمشي بينهما^(١).

الرائش: هو الوسيط بين الراشي والمرتشي؛ يغري هذا بقبول الرشوة، ويغري ذاك بدفعها، ويعمل على تحديد - مثلاً - المبلغ أو المصلحة التي تُقدم من الراشي للمرتشي، فهذا وسيط في الظلم وفي الحرام، ومتعاون على الإثم والعدوان، والله ﷻ يقول: ﴿وَأَكَلُوا لَسُحَّتَ﴾ [المائدة: ٣].

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٢٢٣٩٩)، وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (١٣٤٤).

٨٥- باب: هدايا الأمراء غلول

١٦٩- عن أبي حميد قال: استعمل رسول الله ﷺ رجلاً على الصدقة، فلما قَدِمَ قال: هذا لَكُمْ، وهذا أُهدي إليَّ، قال: فقال النبي ﷺ: «مَا بَالُ الرَّجُلِ نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْعِمَالَةِ مِنَّا وَلَنَا اللَّهُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهدي إليَّ؟ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ هَلْ يُهْدَى إِلَيْهِ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لُرْغَاءً، وَإِنْ كَانَ بَقْرَةً لَهَا خَوَازٍ، أَوْ شَاةٌ تَعِيرُ» ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا غَفْرَةً يُبْطِئُ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ» قَالَهَا ثَلَاثًا^(١).

* قال رحمه الله تعالى: «باب هدايا الأمراء غلول»، ومعنى كونها (غلول)؛ أي: أنها أخذٌ للمال بالباطل وبغير حق، ولا يحل لهم أخذ هذه الهدايا وقبولها؛ لأنهم قائمون على مصالح للأمة، واسترَعوا على هذه الأمانة، وقاموا أيضاً على رعاية حقوق الناس ومصالحهم، فأخذ الهدايا غلول؛ لأن هذه الهدايا لها أثرها في النفوس، ولها فعلتها في القلوب، ولهذا من يقدم الهدية وتكون مثلاً ثمينة، فيكون لها الأثر والوقع في نفس العامل أو الأمير أو المسئول، فيكون له حظة، ويكون لطلبه شأن ومكانة، ولهذا لما كان لهذه الهدايا أثرها ولها ضررها وخطرها جاءت الشريعة بمنع ذلك، وتحذير العمال الذين هم الأمراء ومن يلون أمور الناس ومصالح وحقوقهم، فجاءت الشريعة بتحذير هؤلاء من قبول الهدايا، وأن الواحد

(١) رواه البخاري (٢٥٩٧)، ومسلم (١٨٣٢).

من هؤلاء لو كان في بيته ليس قائماً على مصلحة من مصالح المسلمين لم يأت به شيء من الهدايا، وإنما هذه الهدايا أشياء لها اعتبار معين ولها مقصد معين، فجاءت الشريعة بحسم هذا الأمر قطعاً لدابر الشر وقطعاً لدابر ضياع الحقوق وإهدارها.

* قال: «عن أبي حميد قال: استعمل رسول الله ﷺ رجلاً على الصدقة»: ومعنى (استعمله على الصدقة)؛ أي: كلفه ﷺ بأن يكون جابياً للصدقات. «فلما قَدِم قال: هذا لكم، وهذا أهدي إليّ»، (هذا لكم)؛ يعني: هذه الصدقات التي كُلفت بجمعها، أما هذا: فهذا شيء أهدي إليّ؛ أي: ليس لكم، وإنما هو لي، أخذته هدية.

فقال النبي ﷺ: «مَا بَالُ الرَّجُلِ نَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الْعِمَالَةِ مِمَّا وَلَاكَ اللَّهُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِي إِلَيَّ! فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ هَلْ يُهْدَى إِلَيْهِ شَيْءٌ أَمْ لَا؟»؛ أي: أن هذا الرجل لولا قيامه على هذه المصلحة وعلى هذه الحقوق من حقوق المسلمين؛ لم تُقدم له الهدايا التي تُقدم للعمال فكلما ثمنت الهدية وعظم شأنها كان لها الوقع في نفسه، والنفوس ضعيفة وتتأثر، ولا سيما إذا وافق أيضاً هذا الأمر حاجة عند المرء، فكم لها من الأثر على نفسه؟ ولهذا قال النبي ﷺ: «فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ هَلْ يُهْدَى إِلَيْهِ شَيْءٌ أَمْ لَا؟»، ولهذا بعض الناس يكون على مصلحة من المصالح المهمة، فتكثر له الهدايا، فإذا انتهت من المصلحة وأصبح متقاعدًا حتى السلام ما يسلمون عليه، فضلاً عن أن يُقدم له شيء من تلك الهدايا التي كانوا يقدمونها له، فالهدية أصبحت أمراً مرتبطاً باعتبار معين، وهو قيامه على هذه المصلحة، وإذا جلس في بيته ما يأت به شيء من هذه الهدايا؛ لأنه ليس قائماً على هذه المصلحة، فليست مقدمة مثل ما يقول العوام: (من أجل سواد عيون هذا الشخص)؛ أبداً، وإنما هي مقدمة من أجل

مصلحة هو قائم عليها، ولولا قيامه على هذه المصلحة لم تُقدّم له، وهذا معنى قول النبي ﷺ: «فهلّا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يُهدى إليه شيء أم لا؟».

«والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحدٌ منكم شيئاً بغير حقٍّ؛ أي: ومن ذلكم هذه الهدايا هي أخذٌ للمال بغير حق، «إلا لقي الله وهو يحمله يوم القيامة» (يحملة)؛ أي: على رقبته، والمظالم: يأتي الظلمة يوم القيامة يحملونها على رقابهم أيّا كانت، سواء كانت أموالاً، أو كانت أملاكاً، أو كانت رقاغاً، أو كانت بهيمة؛ خزيّاً له وفضيحة على رؤوس الأشهاد وبين العالمين، فيأتي يوم القيامة يحمله.

«إِنْ كَانَ بَعِيرًا؟» يعني: الذي أخذه ظلمًا، يأتي يحمل البعير على رقبته «لَهُ رِغَاءٌ» بعير على رقبته يأتي يوم القيامة والبعير له رغاء؛ خزيّاً له وفضيحة.

«وإن كان بقرة لها خوارٌ، أو شاةٌ تيعرُ»، كل هذه يأتي يحملها على رقبته.

«ثم رفع يديه حتى رأينا عفرةً إبطيه ثم قال: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» قالها ثلاثاً،

وجاء في «صحيح البخاري» أنه ﷺ ذكر الغلول يوماً وحذر منه، وقال صلوات الله وسلامه عليه: «... لَا أَلْفَيْنَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شاةٌ لها نِغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حِمْحِمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَغْنِنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ.

وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رِغَاءٌ، يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَائِتٌ، يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ، يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنِنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ»^(١)، ففي هذا الحديث قال ﷺ: «قَدْ أَبْلَغْتُكَ» وفي الحديث الذي بين أيدينا قال ﷺ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟»، ورفع يديه حتى رأى الصحابة غفرة

(١) رواه البخاري (٣٠٧٣)، ومسلم (١٨٣١).

إِطْبِئِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.

وقوله ﷺ: «فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ»: والعرب تقسم المال إلى قسمين: صامت، وناطق، الصامت مثل الذهب والفضة ليس له صوت. والناطق: ما له صوت، ولهذا مر معنى «له خوار، له رغاء، له ثغاء، له حمحمة»، هذه أموال ناطقة لها صوت، قال: وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ - أي: ذهب وفضة - فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنَيْ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ».

فالنبي ﷺ حذّر من الظلم، ومن التعدي، وحذّر من الغلول، ومن الرشوة، ومن الربا، فهذه أنواع هذه المظالم والتعديات، فكل من يظلم يأتي بحمل هذه المظالم على رقبته يوم القيامة أيًا كانت، ولهذا ذكر البعير، وذكر الفرس، وذكر البقر، وذكر الشاة، وذكر الرقاع، وذكر الذهب والفضة، فصل ﷺ محذّرًا للامة ومنذّرًا من الظلم والتعدي على حقوق الآخرين.

والذي يضيع من الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يضيع يوم القيامة، كما قال ﷺ: «لَتُؤَدَّنَ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١)، ويوم القيامة لا يوجد دنائير ولا يوجد دراهم، فكيف تؤدئ الحقوق؟ من أخذ منه بقر، أو أخذ منه غنم، أو أخذ منه أراضي، أو أخذ منه أموالا ظلماً، كل هذه لا تكون موجودة يوم القيامة، وكلها تنتهي في الدنيا، فكيف تؤدئ؟

جاء في الحديث الصحيح، قال ﷺ: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - أَوْ قَالَ الْعِبَادُ - عُرَاءَ غُرْلَا بُهْمًا»، قَالَ قُلْنَا مَا بُهْمًا قَالَ: «لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ» أي: عراة معروف، حفاة معروف، فما معنى بهمًا؟ قال: كل الأموال التي كانت عندهم حتى من كان عنده مثل مال قارون لا يكون معه شيء منه يوم القيامة ولا درهم واحد،

قال: «ثُمَّ يَتَأَدَّبُهُمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مِنْ قُرْبٍ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانُ وَلَا يَتَّبِعُنِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَقٌّ حَتَّى أَقْصَهُ مِنْهُ وَلَا يَتَّبِعُنِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَلَا أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقٌّ حَتَّى أَقْصَهُ مِنْهُ حَتَّى اللَّطْمَةُ»، قال الصحابة رضي الله عنهم: «فُلْنَا كَيْفَ وَإِنَّا إِنَّمَا نَأْتِي اللَّهَ ﷻ عُرَاةَ غُرْلَا بُهْمًا، قَالَ: «بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ»^(١)،

ما معنى قوله: «بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ»؟ يوضح ذلك حديث أبي هريرة في «صحيح مسلم» المشهور بحديث المفلس: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «اتَّذَرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»^(٢).

فهذا معنى قوله في الحديث المتقدم: «بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ»، فالمظالم تُؤَدَّى يوم القيامة لأصحابها، وكل ظالم يأتي يحمل المظالم على رقبته خزيًا للعالمين وفضيحة على رءوس الأشهاد، ثم يبوء بعاقبة إثمه، ثم أيضًا تذهب حسناته للآخرين، وإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح في النار.

وأروي لكم قصة طريفة مفيدة، حصلت لي مرة في إحدى البلدان: استأجرت غرفة في فندق، وكان من طريقتهم دفع تأمين مع أجرة الغرفة، فدفعتهما،

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٦٠٤٢)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (٣٦٠٨).

(٢) رواه مسلم (٢٥٨١).

وهي الغرفة الوحيدة التي بقيت في الفندق، فلما دخلتها وإذا بالرجل الذي كان ساكنًا قبلي مدخن، فصارت الغرفة - والعياذ بالله - لا تُطاق، ولا يستطيع أن يرتاح الإنسان فيها، فرجعت إلى الاستقبال وأخبرته أنني لا أستطيع السكن فيها، وطلبت منه أن يعيد لي المال لأبحث عن فندق آخر. فقال: أما التأمين أعطيك إياه، وأما الأجرة فلا؛ لأنها لا ترد، فقلت: إذا أعطني التأمين. فأعطانيه، ثم قلت له: الحق المتبقي عندك هو باقي لي وراجع لي ولم يضع عليّ أبدًا، وما ضاع في الدنيا لا يضع في الآخرة، وانصرفت، حتى وجدت مكانًا آخر مناسبًا، وأما هذا الرجل فندم وأخذ يلف ويبحث عني ويسأل حتى وجدني في فندق آخر، وقال: هذا حقك.

أقصد من ذلك: أن الإنسان لو وعى هذا الأمر وأن الحق لا يضع، وإن أخذ قهراً وظلمًا وبغياً في الدنيا... استعيد يوم القيامة، والإنسان في ذلك اليوم أحوج إلى الحسنات أكثر من حاجته إلى المال، لأن المال يأتي ويذهب في الدنيا، ولكن حاجة الإنسان إلى الحسنات أكبر وأعظم، والحقوق كلها تؤدي يوم القيامة، ولو أن الإنسان عندما يريد أن يسيء إلى الآخرين، أو يتعدى على حقوق الآخرين يدرك أن هذا الحق الذي أخذه من الآخرين هو باقي لصاحبه، حتى وإن افتقده ظلمًا في الدنيا هو باقي لصاحبه سيأخذه وافيًا يوم القيامة، يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القراء، فكيف بالإنسان الذي له عقل؟! الآن الشاة التي تُقدم وتنطح الأخرى بقرنها يقتص لهذه من هذه يوم القيامة، وتؤدي الحقوق، مع أنها شاة لا تعقل، فكيف بأناس عندهم عقل ويتعدون على الأموال ويظلمون الناس ويستلبون أموالهم بغير حق!

٨٦- باب: الهدية على الشفاعة

١٧٠- عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأُفِدِّيَ لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بِأَبَا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ» رواه أبو داود ^(١).

ورواه إبراهيم الحري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: السُّحْتُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ الْحَاجَةَ فَتَقْضَى لَهُ فَيَهْدَى إِلَيْهِ فَيَقْبِلُهَا ^(٢).

وله عن مسروق عنه: مَنْ رَدَّ عَنْ مُسْلِمٍ مَظْلَمَةً فَأَعْطَاهُ عَلَيْهَا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَهُوَ سَوْءٌ حَسْبٌ. قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا كُنَّا نَرَى السُّحْتَ إِلَّا الرِّشْوَةَ فِي الْحُكْمِ. قَالَ: ذَلِكَ كُفْرٌ ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤].

* قال رحمه الله تعالى: «باب الهدية على الشفاعة»، الشفاعة: الأصل أنها إحسان للآخرين في مساعدتهم للوصول إلى حق من حقوقهم، أما إذا كانت شفاعة لأخذ ما ليس له لظلم الآخرين فهذه شفاعة جائزة ظالمة، وللشافع كِفْل من العقوبة ونصيب من العقوبة في شفاعته في الظلم، وعمله هذا من التعاون على الإثم والعدوان.

فالشفاعة الأصل أنها إحسان للآخرين، وسميت شفاعة: من الشفع الذي هو ضد الوتر؛ لأن الشافع ضم صوته وكلمته إلى صوت صاحب الحق معونة له في الوصول إلى الحق.

(١) رواه أبو داود (٣٥٤١)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٣١٦).

(٢) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٠٨٦٧)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (١٤٦٦٦).

فيقول ﷺ: «باب الهدية على الشفاعة»، والشفاعة لا تخلو من حالتين:

١ - إما شفاعة في حق، حق للإنسان يريد أن يحصل عليه أو أمر من الأمور التي هي حق يريد أن يحصل عليه، فطلب وجيهاً أو شخصاً له مكانة يشفع له في حصول هذا الحق، فهذا العمل من الشافع باب من أبواب الإحسان، وباب من أبواب التعاون على البر والتقوى، له أجره عند الله، يقول ﷺ: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا»^(١)، له الثواب على هذا العمل، فهو باب من أبواب الخير والعمل الصالح.

٢ - وإما أن تكون الشفاعة شفاعة في باطل، مثل: أن يقدم الرديء على الفاضل الخير في عمل من الأعمال أو مهمة من المهمات، فيشفع له شافع في أن يقدم على من هو أحسن منه مثلاً، فهذه الشفاعة ظلم.

فإذا أخذ الهدية على الشفاعة في ظلم فهذا كما قيل: «أَحْصَفًا وَسُوءَ كَيْلَةٍ؟!»^(٢)، شفع في ظلم، وأدت شفاعته إلى تعدي على الحق وتقديم - مثلاً - من ليس أهلاً، أو حصول هذا المشفوع له ما ليس له فيه حق، فهي ظلم، فعلى ماذا يأخذ هذه الهدية؟ على معاونته على الظلم؟ وعلى معاونته على الإثم والعدوان؟! وأما إذا كانت شفاعته في أمر حق فعلى ماذا يأخذ الهدية؟! أخذ لها بغير مقابل؛ لأن هذا باب من أبواب الإحسان، «اشفعوا تؤجروا»، أعطاك الله جاهاً ومكانة فشفعت له وأجرك على الله ﷻ، فإذا أخذت منه شيئاً مقابل شفاعتك

(١) رواه البخاري (١٤٣٢).

(٢) «الكَيْلَةُ: فِعْلَةٌ مِنَ الْكَيْلِ وَهِيَ تَدَلُّ عَلَى الْهَيْئَةِ وَالْحَالَةِ نَحْوِ الرُّجْبَةِ وَالْجِلْسَةِ؟ وَالْحَصْفُ: أَزْدَادُ التَّمْرِ أَيْ اتَّجَمَعَ حَقًّا وَسُوءُ كَيْلٍ يَضْرِبُ لِمَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ حَصْلَتَيْنِ مَكْرُوهَتَيْنِ»
«مجمع الأمثال» (١/٢٠٧).

أخذت منه مالا بدون عوض، بدون مقابل، فيكون أخذ الإنسان لهذا المال أخذٌ بغير حق.

قال: عن أبي أمامة مرفوعاً: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا»؛ أي: على هذه الشفاعة من أجل هذه الشفاعة، مثل أن يقول له: أنا حقيقة كان موضوعي متأخر، وأنت ساعدتني وخدمتني وكلمت فلاناً، وهذه هدية لك بهذه المناسبة، «فأهدي له هدية عليها»؛ أي: على هذه الشفاعة، «فقبلها فقد أتى باباً من أبواب الرِّبَا»، لماذا يكون أتى باباً من أبواب الربا؟ لأن كلاً من المرابي وهذا أخذ مالا بغير حق؛ المرابي أخذ ممن تعامل معه بالربا مالا بغير مقابل، يقول له مثلاً: أقرضك ألف ريال تسدها لي ألفين، فالألف الثانية هذه بدون مقابل، ولا حق له فيها، مثله هنا قال: «أتى باباً من أبواب الرِّبَا»؛ لأنه أخذ على شفاعته مالا، وهذا المال الذي أخذه بدون مقابل، وليس له عوض، ويقبل الثمن ولم يقدم شيئاً لينال به هذا الثمن، فهذا وجه الشبه بين مَنْ يقبل الهدية على الشفاعة ومن يرابي؛ أي: أن كلاً منهما أخذ مالا بدون مقابل.

* قال رحمه الله: «رواه أبو داود، ورواه إبراهيم الحربي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «السُّحْتُ أَنْ يَطْلُبَ الرَّجُلُ الْحَاجَةَ فَيَقْضِيَّ لَهُ فَيَهْدِيَّ إِلَيْهِ فَيَقْبِلُهَا»، وهذا مثل الذي قبله، وسماه ابن مسعود (سحتاً)، وفي الحديث يقول النبي الكريم ﷺ: «...إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمَ نَبْتٍ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَى بِهِ»^(١).

* قال: «وله عن مسروق عنه: مَنْ رَدَّ عَنْ مُسْلِمٍ مَظْلَمَةً فَأَعْطَاهُ عَلَيْهَا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَهُوَ سُحْتُ»؛ أي: عاون وساعد وشفع له حتى رُفعت عنه المظلمة، رد عنه مظلمة، قال: «فهو سحت»؛ أي: أكل للأموال بالباطل.

(١) رواه الترمذي (٦١٤)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (١٧٢٩).

«قلنا: يا أبا عبد الرحمن، ما كُنَّا نَرَى السُّحْتَ إِلَّا الرِّشْوَةَ»، انظر إلى هذه المقولة: «ما كنا نرى السحت إلا الرشوة»؛ يعني: من النقول الكثيرة عن السلف في تفسير السحت في قوله: «وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» [المائدة: ٦٣]، الرشوة؛ لأنها من أبرز وأشنع صور السحت، ولهذا فُسرت الآية بها عند كثير من أئمة السلف رحمهم الله تعالى، لكن لا يعني ذلك الحصر، وهذا كثير في تفاسير السلف يفسرون الشيء ببعض أفرادهِ أو بأبرز أو أشهر أفرادهِ أو نحو ذلك.

* قال: «قلنا: يا أبا عبد الرحمن، ما كُنَّا نَرَى السُّحْتَ إِلَّا الرِّشْوَةَ فِي الْحُكْمِ». قال: ذَلِكَ كُفْرٌ «وَأَكْبَرُهُمُ السُّحْتُ» [المائدة: ٤٤] أي: هذا ضرب من ضروب الكفر أن تضع أحكام الله ﷻ وحدوده بهذه الرشاوي التي يقبلها من هو قائم على هذا الحد من حدود الله ﷻ، وقد جاء عن ابن عباس ؓ في قوله: «وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» قال: «إذا فعل ذلك فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، وبكذا وكذا»^(١)؛ أي: كفر دون الكفر الأكبر الناقل عن الملة، وثمة صور عديدة في هذا الحكم تكون كفرًا دون الكفر الأكبر، وهناك صور أيضًا يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله ناقلًا من الملة.

(١) رواه ابن جرير في «تفسيره» (٣٥٦/١٠).

٨٧- باب: الغلول

وقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾
الآية. [آل عمران: ١٦١].

١٧١- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لَمَّا فَتَحَ اللهُ خَيْبَرَ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي وَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ: مَدْعَمٌ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي رُمِيَ بِسَهْمٍ فَمَاتَ، فَقُلْنَا: هَنِيئًا لَهُ بِالشَّهَادَةِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنْ الشُّمْلَةُ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ لَتَلْتَهُبَ عَلَيْهِ نَارًا، أَخَذَهَا مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصَبِّهَا الْمَقَائِمُ» فَقَزَعَ النَّاسُ فِجَاءَ رَجُلٍ بِشْرَاكٍ أَوْ شِرَاكِينَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ: «شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنَ النَّارِ» أَخْرَجَاهُ^(١).

* قال رحمه الله تعالى: «باب الغلول»، والغلول هنا المراد به: الأخذ من الغنيمة قبل أن تُقسم، والأخذ من الغنيمة؛ أي: يسرق منها أو يستلب شيئاً منها أو يُخفي شيئاً منها يخص نفسه به قبل أن تُقسم.

* قال: «وقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴾»؛ أي: حاشاه أنبياء الله ويمتنع في حقهم أن يكون فيهم من يغل، هذا أمر لا يكون ولا يقع، ويستحيل أن يقع من أنبياء الله الذين هم صفوة الله وخيار عباد الله، فهذا تبرئة وتنزيه للأنبياء أنه لا يقع شيء من ذلك من نبي، فهم صفوة الله وخيار عباد الله ﷺ يمتنع ويستحيل أن يقع من واحد منهم غلول، ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴾.

(١) رواه البخاري (٤٢٣٤)، ومسلم (١١٥).

ثم ذكر الله ﷻ حكم الغلول وعقوبة من يقع في الغلول، قال: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ﴾؛ أي: من الناس ويقع في الغلول، ﴿يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾؛ أي: هذه عقوبته، وهذا وعيد الله ﷻ لمن غل أنه يأتي بما غل يوم القيامة، ومعنى ﴿يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ كما تقدم، يأتي يحمل الذي غله يوم القيامة، وسبق الإشارة إلى حديث أبي هريرة ؓ لما ذكر لنبى ﷺ الغلول وعظم أمره قال: «لا يأتيين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته...»، وذكر أشياء مرت، ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾؛ أي: يأتي يوم القيامة يحمل هذا الذي غله على رقبته، ويعاقبه الله ﷻ بكل شيء غله، قل ذلك أوكثر.

* قال: «لَمَّا فَتَحَ اللهُ خَيْبَرَ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي وَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ: مَدْعَمٌ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي رُمِيَ بِسَهْمٍ فَمَاتَ» على إثر الفتح، بعد الفتح بقليل رُمِيَ بِسَهْمٍ فَمَاتَ.

«فقلنا: هنيئاً له بالشهادة يا رسول الله، فقال النبى ﷺ: «كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنْ الشُّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ لَتَلْتَهُبُ عَلَيْهِ نَارًا، أَخَذَهَا مِنَ الْمَغَانِمِ»، شملة: الشملة غطاء يلتحف به، فما أخذ أموالاً طائلة، وإنما هي شملة، غطاء لحاف يتغطى الإنسان به، غلها وأخذها قبل أن تُقسم الغنيمة، وأخفاها خص نفسه بها قبل أن تقسم الغنيمة.

فقال النبى ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنْ الشُّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ لَتَلْتَهُبُ عَلَيْهِ نَارًا، أَخَذَهَا مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصَبِّهَا الْمَقَاسِمُ».

وفي هذه الغزوة حصل فيها قصة رجل كما في «الصحيحين» أبلى في النكاية في الكفار بلاءً عظيمًا، وحصل على يديه شيء عظيم في النكاية بالكفار، فقال بعض الصحابة: «مَا أَجْزَأُ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ»، فقال النبى ﷺ: «أَمَّا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، فتعجب الصحابة! رجل في مجابهة للكفار وصمود في ملاقات الكفار، وحصل منه أمر عظيم في الفتك بهم، حتى إن الصحابة من شدة إعجابهم ببلائه العظيم قالوا:

«هو من أهل الجنة»، قال النبي ﷺ: «هو من أهل النار»، وتعجب الصحابة من ذلك، فأخذ الصحابة أخذ يتبع هذا الرجل ويتابع، فأصيب بضربة في القتال فلم يحتمل ألمها فأخذ السيف - سيف نفسه - ووضع في نحره وقتل نفسه، فجاء هذا الصحابي وقال: «يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله»، وذكر قصة الرجل وأنه قتل نفسه: «فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ وَدُبَابُهُ بَيْنَ تَدْيِيهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ»^(١).

فمثل هذا الحديث وأحاديث كثيرة أخذ منه العلماء رحمهم الله تعالى: أنه لا يُقال لمن قتل في المعركة، وملاقاة الأعداء، لا يقال شهيد هكذا جزماً، والآن سهلة اللفظة عند كثير من الناس، يقولون: استشهد فلان، أو الشهيد فلان... أو نحو ذلك، بل بعض الأشخاص لا يذكرونه إلا بـ «الشهيد»، وفي «صحيح البخاري»: «باب لا يقال فلان شهيد»، وإذا كان هذا رجل، ومع النبي ﷺ، وفي غزوة خيبر، وحصل منه نكايه كبيرة بالكفار، حتى قال الصحابة ما قالوا، ثم قال النبي ﷺ: «هو من أهل النار»، والشهيد: هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ أي: نيته في نفسه وباطنه بينه وبين الله من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، ومن يدخلون الساحة - ساحة القتال - منهم من يقاتل حمية، منهم من يقاتل عصبية، منهم من يقاتل طمعا في أمور دنيوية، وليس كل من يدخل ساحة القتال صافية نيته لله، هذا بينه وبين الله. إذاً من يُقتل في ساحة المعركة لا يُجزم له بالشهادة جزماً، مثل أن يقال: فلان شهيد أن استشهد، وإنما يقال: «نحسبه من الشهداء، نرجو أن يكون من الشهداء، إن شاء الله أنه من الشهداء»، أما أن يأتي بها الإنسان جزماً وبقيناً «فلان شهيد»، ولا يُنادى إلا بهذا اللقب فهذا ليس صحيحاً، والنصوص دلت على المنع من ذلك، وأنه لا يقال شهيد، لا يجزم بها؛ لأن معنى جزم الإنسان بأنه شهيد؛ أي: أنه في الجنة مع الشهداء، «وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

(١) رواه البخاري (٤٢٠٢)، ومسلم (١١٢).

وَالشَّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أَوْلِيَّتِكَ رَفِيقًا ﴿[النساء: ٣٢]، والله ﷻ قال: ﴿فَلَا تُرْكُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [النجم: ٣٢]، لا يزكي بعضكم بعضًا، فالأصل ألا يقال ذلك، وَمَنْ حصل منه إحسان في القتال ونحو ذلك يقال: «نحسبه من الشهداء، نرجو أن يكون من الشهداء، إن شاء الله أنه من الشهداء»، أو نحو ذلك من العبارات التي لا يكون فيها جزم.

* قال: «إن الشُّمْلَةَ التي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْرٍ لِّلنَّهْبِ عليه نَارًا، أَخَذَهَا مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ»، لما قال النبي ﷺ هذا الكلام، ورأوا أيضًا من حال الرجل ما رأوا أدرکوا أن الأمر خطير جدًّا.

«ففرع الناس»، انظر الكلمة، (ففرع الناس)؛ أي: حصل خوف في القلوب، وهذا أيضًا يستفاد منه: أهمية الدعوة والوعظ، تذكير الناس وتخويفهم، وذكر هذه النصوص نصوص الوعيد حتى يرتدع الناس، ولهذا سبق التنبيه أكثر من مرة أن الناس يحتاجون هذه الكتب، الكتب التي تتكلم عن الكبائر وتحذر منها، وتبين الوعيد عليها؛ فالناس تحتاج إليها حاجة ماسة جدًّا؛ لأن الإنسان إذا سمع الوعيد حصل له فرع وحصل منه خوف وترك المخالفة، انظر الآن قال: «ففرع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين»، الشراك: سير النعل، ظهر النعل، جاء بشراك: يعني: لم يأتي حتى بنعل، وإنما شراك للنعل، قال: «فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خير، قال: شراك أو شراكان من نار»، وهذا فيه: أن هذا الغلول حتى لو كان قليلًا أيضًا في النار.

فمثل هذه النصوص تحدث في القلب الفرع والخوف من هذه الذنوب، من هذه المظالم، ومن هذه التعدييات، وتحدث للقلب خوف، وتجعل الإنسان ينتبه ويتيقظ، ولهذا هذا الرجل جاء بالشراك يريد أن يتخلص منه، قال: «أصبت يوم خير»، جاء يريد أن يتخلص؛ لأن الناس فرغت وأدرکوا أن الأمر جد خطير.

٨٨- باب: طاعة الأمراء

وقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾^(١)
الآية [النساء: ٥٩]. وقوله تعالى: ﴿فَأَنفِقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

* قال رحمه الله تعالى: «باب طاعة الأمراء»، والأمراء: هم مَنْ ولوا أمر المسلمين ولاية عامة أو ولاية خاصة، وهؤلاء لهم الطاعة في المعروف، وأما في معصية الله ﷻ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»^(١)، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ.

* قال: «وقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾» [النساء: ٥٩]، وهذا فيه أمر بطاعة الله ﷻ وطاعة رسوله ﷺ، وأمر كذلك بطاعة ولاة الأمر، لكن لما كان طاعة ولاة الأمر ليست طاعة مطلقة لم يُكرر فعل الأمر ﴿وَأَطِيعُوا﴾؛ لأن الطاعة لهم في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ﷻ.

قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾، والآية الكريمة أصل في وجوب طاعة ولاة الأمر؛ وذلك أن طاعة ولاة الأمر أمر لا تنتظم مصالح المسلمين عموماً إلا به؛ لأن مصالح المسلمين الدينية والدنيوية لا تصلح إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمر، ولا أمر إلا بسمع وطاعة، ولا يصلح أمر الناس

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٩٧٣٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣٨١)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٥٢٠).

هكذا فوضى بدون جماعة وبدون انضباط وبدون ولي أمر يقوم على شئونهم وأموارهم، ولهذا يجب أن تتخذ الإمارة والولاية ديناً، وتكون طاعة العبد لولي الأمر قربة لله ﷻ؛ لأن الله أمره بذلك، ولأن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أمره بذلك.

* قال: «وقول الله ﷻ: ﴿فَأَتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [النبا: ١٦]، وهذه الآية الكريمة فيها الأمر بتقوى الله ﷻ في حدود استطاع العبد، ومن ذلك ما أمر الله ﷻ به في الآية المتقدمة من طاعة ولاة الأمر، ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]، والأوامر كلها جاءت معلقة بالاستطاعة، «فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»^(١)، النهي لم تذكر فيه الاستطاعة؛ لأنه ترك، والترك مستطاع، أما الأوامر فإن التكليف بها معلق باستطاعة العبد، قال: وقول الله تعالى: ﴿فَأَتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.

(١) رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).

١٧٢- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً: «الْعَزُؤُ غَزَوَانٍ فَأَمَّا مَنْ ابْتَغَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفُسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنِبَهَتَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا فُخْرًا وَرِيَاءً وَسُمِعَهُ وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَنْ يَرْجَعَ بِالْكَفَافِ» رواه أبو داود والنسائي ^(١).

قال: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً: «الْعَزُؤُ غَزَوَانٍ»، والمراد بقوله: «الغزو غزوان»؛ أي: باعتبار النية، نية الغازي ومقصده بالغزو.
* قال: «فَأَمَّا مَنْ ابْتَغَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ»؛ أي: دخل الغزو وشارك فيه، مبتغياً به وجه الله متقرباً بهذا العمل إلى الله تعالى؛ لأن الجهاد من جملة الأعمال الصالحة التي لا تقبل إلا بالنية الصالحة، بأن يتبغي به وجه الله تعالى، وقد سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل عصبية، والرجل يقاتل للمغنم، أيهم في سبيل الله؟ قال: «مَنْ قَاتَلَ لِيَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تعالى» ^(٢).
«وأطاع الأمير»؛ أي: التزم بطاعة الأمير، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة.

«وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ»؛ أي: بذل النفيس الجيد بنفس سخية.
«وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ»، من المياسرة وهي المساهلة والملاينة، وهذا فيه جمع بين حسن البذل والسخاء، وحسن المعاملة والملاطفة للرفيق والشريك.
«وَاجْتَنَبَ الْفُسَادَ»؛ أي: لم يقع منه فساد، أو تعدٍّ أو ظلم.
«فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنِبَهَتَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ»؛ أي: قومه وانتباهه له فيها أجر، حتى النومة.

(١) رواه أبو داود (٢٥١٥)، والنسائي (٣١٨٨)، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٧١).

(٢) رواه البخاري (١٢٣)، ومسلم (١٩٠٤).

وهذا الحديث يُستفاد منه فائدة عظيمة: أن النية الصالحة تقلب العادة عبادة، حتى نوم المرء يكون عبادة بالنية الصالحة وحسن العمل، وحتى أَيْضًا طعام المرء وشربه وغير ذلك من أموره تكون عبادة يُؤجر عليها ويُناب بنيتها الصالحة، ولهذا قال: «فإن نومته ونبهته»؛ أي: نومه وقيامه من النوم واستيقاظه منه أجزء كله، حتى نومه أجزء.

* قال: «وَأَمَّا مَنْ غَرَا فَحَرًّا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً»، هذا فساد النية؛ أي: دخوله في الغزو ليس لله ولا لطلب مرضاته ﷺ، وإنما للمفاخرة والرياء والسمعة، للمفاخرة: حتى يأتي ويقول: أنا الذي فعلت، وأنا الذي فعلت، وللرياء: أي: للتظاهر بهذا العمل، يزين عمله من أجل أن يراه الناس فيقولون: هو مجاهد أو يقولون شجاع أو مقدام أو نحو ذلك، «فَحَرًّا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً».

«وعصى الإمام»؛ أي: لم يلتزم بطاعة الإمام، وعرفنا أن الأمور لا تنتظم إلا بالطاعة، ولا تنتظم إلا بالجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. «وأفسد في الأرض»؛ أي: عثى فسادًا بالتعدي والظلم، ومن ذلك: أن يقتل الوليد، وأن يقتل الشيخ، وأن يفسد في الأموال، وأن يعمل على إتلافها بغير حق؛ هذا كله من الفساد والبطر، ولم يأت الإسلام بهذا الفساد، وإنما جاء للإصلاح الناس وإنقاذ البشرية من جهالة الشرك والكفر والضلال إلى نور الإيمان وسنا التوحيد وضيائه.

* قال: «فَإِنَّهُ لَنْ يَرْجَعَ بِالْكَفَافِ»، الذي يرجع بالكفاف هو الذي لا له ولا إليه، لا له؛ أي: الأجر، ولا عليه؛ الوزر، فمثل هؤلاء - الصنف الثاني - لا يرجعون بالكفاف الذي لا له ولا عليه، إذًا معنى ذلك أنه يرجع بالإثم والوزر.

١٧٣ - وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» أخرجه ^(١).

قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه، مرفوعاً: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ»، وقوله: «عَلَى الْمَرْءِ» هذه الصيغة تفيد الوجوب؛ أي: أنه واجب على المرء أن يقوم بذلك.

«على المرء المسلم السمع والطاعة» السمع والطاعة؛ أي: للأمر. «فيما أحب»؛ أي: المرء، «وكره»؛ أي: ما يكلف به من عمل أو أمر، أو يُطلب منه القيام به، يقوم به سواء كان محباً لهذا العمل أو كارهاً له، غير ميالة إليه نفسه.

«إلا أن يؤمر بمعصية»؛ أي: فإن أمره الوالي بمعصية لله ﷻ فلا يجوز له أن يطيعه، إن أمره بالزنا، إن أمره بشرب الخمر، إن أمره بترك الصلاة، أو غير ذلك؛ فإنه لا يطيع؛ لأنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، قال: «إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»، لأنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

(١) رواه البخاري (٢٩٥٥)، ومسلم (١٨٣٩)، واللفظ له.

٨٩- باب: الخروج عن الجماعة

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ﴾ الآية. [النساء: ١١٥]. وقوله تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣].

* قال: «باب الخروج عن الجماعة»، والمراد بالجماعة: جماعة المسلمين، و«يَدُّ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ»^(١) والواجب على المرء المسلم أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ولا يفرق الجماعة، ولا ينشق عنها ويشذ، بل يكون ملازمًا لجماعة المسلمين سامعًا ومطيعًا لإمام المسلمين.

* قال: «وقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَتُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]، والشاهد من الآية: قوله ﷺ: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، ومن سبيل المؤمنين: أن يلزم جماعة المسلمين كما أمر بذلك في شرع الله، وفي الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

* قال: «وقوله الله تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]»، والشاهد من الآية قوله: ﴿وَلَا تَفَرَّقُوا﴾، وأن الفرقة شر لا خير فيها، والجماعة رحمة، ولا صلاح للمسلمين إلا بالاجتماع، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة.

(١) رواه النسائي (٤٠٢٠)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٦٢١).

١٧٤ - عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ قَيْدَ شِبْرِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» أخرجه ^(١).

قال: عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً أي: إلى النبي ﷺ: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا»؛ أي: شيئاً في تعامل الأمير، أو هضمه لبعض الحقوق، أو استشاره من أمور الدنيا، أو نحو ذلك، فليقابل ذلك بالصبر، إلى هذا أرشد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال: «فليصبر»؛ أي: لا يتخذ وجود هذا الخلل في الأمير أو النقص أو وجود هذا الأمر الذي يكرهه في الأمير لا يجعله سبباً للخروج عليه، بل عليه أن يصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، والأمر لله ﷻ والملك بيد الله ﷻ يؤتیه من يشاء.

❦ قال: «فليصبر، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ قَيْدَ شِبْرِ»؛ أي: ولو قدراً يسيراً بمقدار الشبر، والشبر قدر يسير جداً، «فإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ قَيْدَ شِبْرِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» لماذا؟ لأن هذا هو سنن أهل الجاهلية؛ أنهم لا يعترفون بسمع وطاعة، كل على رأسه.

والإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمته الله صاحب هذا الكتاب لما ألف كتابه الذي بعنوان «مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها» بدأها بثلاث مسائل، هي من أشهر المسائل التي عند الجاهلية، وهي: الشرك، وعدم الاجتماع، فهم في تفرق دائم وشقاق مستمر، وأيضاً عدم السمع والطاعة للأمير، بل يستنكف الواحد منهم ويستكبر أن يسمع ويطيع، والنبي ﷺ جمع هذه الأمور الثلاثة في أكثر من حديث، منها قوله ﷺ في خطبته في مسجد الخيف: «ثَلَاثٌ لَا

(١) رواه البخاري (٧٠٥٣)، ومسلم (١٨٤٩).

يُغَلُّ عَلَيْهِمْ قَلْبُ مُؤْمِنٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِرُؤُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلِزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ^(١)، فجمع هذه الأمور الثلاثة صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر أن قلب المؤمن لا يغل؛ أي: لا يحمل غلاً ولا حقداً ولا غشاً في هذه الخصال إذا قامت فيه، الإخلاص، ولزوم الجماعة، والنصح لولاة الأمر، فإن قلباً هذا شأنه سليم من الغل والحقد.

(١) رواه الترمذي (٢٦٥٨)، وابن ماجه (٢٣١)، وقال الألباني (صحيح لغيره) في «صحيح الترغيب» (٤).

١٧٥ - ولمسلم: عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً: «سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدْيِي، وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانٍ إِنْسِي» قال حذيفة: قلتُ: يا رسول الله! كيف أصنع إن أدركتُ ذلك؟ قال: «تَسْمَعُ وتُطِيعُ الأمير، وإنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ، وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ»^(١).

قال: ولمسلم؛ أي: في «صحيحه» عن حذيفة؛ أي: ابن اليمان رضي الله عنه، مرفوعاً: «ستكون بعدي أمة»، انظر إلى صفتهم: «ستكون بعدي أمة لا يهتدون بهديي، ولا يستنون بسنتي»، لا يهتدون بهديي في العمل، ولا يستنون بسنتي في العلم، وهذا فيه وقوع نوعي الانحراف من هؤلاء؛ انحراف في العلم، وانحراف في العمل، «لا يهتدون بهديي»؛ أي: لا يقتدون به في أعمالهم، «ولا يستنون بسنتي»؛ أي: لا يعولون على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في علومهم، فهذا فيه فساد العلم وفساد العمل، اجتمع فيهم نوعي الفساد.

* قال: «وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسي»، قوله: «في جثمان»؛ أي: في جسد وجثة، في جثمان إنسي؛ يعني: هو إنسي، لكن قلبه قلب شيطان من الشر الذي امتلأ قلبه به، والخبث والمكر، «رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسي»؛ أي: من عظم الشر الذي قام في قلوبهم.

* قال رحمه الله تعالى: قال حذيفة: قلتُ: يا رسول الله! كيف أصنع إن أدركتُ ذلك؟ قال: «تَسْمَعُ وتُطِيعُ الأمير، وإنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ، وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ»، عندما يستمع الإنسان إلى هذه الأوصاف لهؤلاء الأئمة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيوجدون، قال: «ستكون بعدي أمة»، ووصفهم بأنهم لا يهتدون

بهديه، ولا يستنون بسترته، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم الشياطين في جثمان
الإنس، وهذا فيه سوء البطانة التي حول هؤلاء الأئمة، ثم يقف عند هذا الحد من
سماع الحديث، ويتأمل: ما الذي يجب تجاه هؤلاء الأئمة؟ ما الذي ينبغي أن
يُعامل به مثل هؤلاء الأئمة؟ تجد أن النفس في الغالب إن عُرِضَ عليها هذا
الوصف لا ترضى إلا بالافتيات والخروج وعدم السمع والطاعة، وكيف هؤلاء
بهذا الوصف أنا أسمع وأنا أطيع! هذا الذي تميل إليه النفس.

وهنا ينبغي على الإنسان أن يمحض الاتباع، وأن يتجرد من هوئ النفس،
وأن يعلم علم يقين أن النبي ﷺ لا يذله إلا لكل خير في كل باب، إذا وقت الآن
عند هذا الحد، قلت يقول ﷺ: «ستكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي، ولا يستنون
بستتي، فيهم رجال قلوبهم الشياطين في جثمان إنس»، كيف نتعامل معهم؟
تجد أكثر الناس ما تميل نفسه إلا للافتيات عليهم وعدم السمع والطاعة، ولا
أسمع ولا أطيع وليكن ما يكون، ما دام هذه أوصافهم وهذه أعمالهم.

ولهذا أقول: ينبغي على الإنسان أن يطرح الهوى وميول النفس ويحكم
السنة، فإن السنة لا تأتي إلا بخير، وجَرَّبَ الناس في عدد من المجتمعات عبر
فترات التاريخ مخالفة هذه الأمور فلم يحصلوا إلا شرًا، ولم يحصلوا إلا إراقة
الدماء، وانتهاك الأعراض، والتهاب الأموال، وحصول الفوضى، وأصبح الإنسان
حتى دينه لا يأمن عليه، وحتى عبادته لا يستطيع أن يقوم بها.

قال حذيفة: «قلتُ: يا رسول الله، كيف أصنعُ إن أدركتُ ذلك؟»، انتبه هنا
أيضًا إلى كلام حذيفة ﷺ؛ لما سمع هذه الأوصاف، التعامل مع هؤلاء ليس
متروكًا لهوى الإنسان ورغبته، ولهذا سال حذيفة قال: «كيف أصنع؟»، أما (كيف
أصنع؟) لا ترجع إلى رغبتك وإلى هواك أو إلى الشيء الذي تميل إليه نفسك،
وإنما ترجع إلى الشرع الذي هو المحكم، قال: «تسمع وتطيع»؛ أي: لهؤلاء الذين

هذا وصفهم اسمع وأطع.

«وإن ضربَ ظَهْرَكَ، وأخذَ مالَكَ فاسْمَعْ وأطع»، فهذا الذي أرشد إليه النبي ﷺ، ومن ركب الهوى لا يقبل ذلك، ولا يرضى بهذا الحديث، حتى إن بعض أهل الأهواء الباطل وأصحاب ركوب الأهواء إذا أرادوا أن يذموا من هم ملتزمون بهذه الأحاديث يقولون عنهم: «قوم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأكل مالك»، إلى هذا الحد! في الاستخفاف بأحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليهن يقول: «هؤلاء قوم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأكل مالك»؛ أي: أنهم ليسوا كذلك هم، وشأنهم مختلف تمامًا عن ذلك، فإلى هذه الدرجة وجد الاستخفاف بأحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أين قول الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]؟!

١٧٦- وله عن عَرْفَجَةَ الأشْجَعِيِّ عليه السلام مرفوعاً: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، وَيَفْرَقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ»^(١).

قال: وله عن عَرْفَجَةَ الأشْجَعِيِّ عليه السلام مرفوعاً: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ»؛ أي: أَمْرُكُمْ مُنْتَظَمٌ وَمُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ...
«يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، وَيَفْرَقَ جَمَاعَتَكُمْ»؛ أي: يريد أن يخرج على الإمام ويفتات على ولي الأمر، وأن يفرّق الجماعة، وأن يبعثر هذا الاجتماع، وأن يوجد فُرْقَةً بَيْنَ النَّاسِ، بحيث يكون بدل ما هم مجتمعين على إمام واحد، وليكن فيه من النقص، وأمورهم ماضية، ومصالحتهم ماضية، وعبادتهم لله عز وجل ماضية، والأمن على الأعراض والأموال، إلى غير ذلك، ثم يأتي ليفرق هذا الجمع بحيث تبدأ التفرقات والتحرّيات والانقسامات، مما يعود على المسلمين بالشر، وإراقة الدماء، وانتشار الفوضى، وعدم الأمن على الأعراض، وعدم أمن السبل، وعدم تيسر القيام بالواجبات والعبادات الدينية، إلى غير ذلك، فإذا جاء أحد والناس مجتمعين على إمام واحد يريد أن يشق العصا ويفرق هذا الجمع، قال النبي صلى الله عليه وآله: «فاقتلوه»؛ لأنه من كان كذلك فهو شر على الناس.

٩٠- باب: ما جاء في الفتن

وقول الله تعالى: ﴿وَأَنذَرُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ الآية. [الأنفال: ٢٥]. وقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا﴾ الآية. [الأنعام: ٦٥].

قال المصنف رحمه الله تعالى: «باب ما جاء في الفتن»، هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في التحذير من الفتن وبيان سوء مغبتها لمن استشراف لها، وأنها مهلكة للناس وخطرها عظيم عليهم، جنبنا والمسلمين أينما كانوا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعادنا والمسلمين منها، وأن الواجب على المسلم اتقاء الفتن لا الاستشراف لها، والاستعاذة بالله ﷻ منها؛ لأن خطرها على الناس عظيم، وفيها هلاك للناس؛ لأن الفتن إذا وقعت تعطلت المصالح الدينية والدنيوية، وحصلت التعديات، ووجد الظلم، ولم يأمن الناس لا على النفس ولا على المال ولا على العرض، إلى غير ذلك من الأخطار العظيمة، ولهذا ينبغي على المسلم دائماً أن يكون كثير الاستعاذة بالله ﷻ من الفتن، وشرع لنا دُبر كل صلاة قبل أن نسلم أن نتعوذ بالله ﷻ من الفتن عامة وخاصة.

* قال ﷺ: «وقول الله تعالى: ﴿وَأَنذَرُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥]»، بدأ رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة؛ لأن فيها تبياناً لخطورة الفتن العظيمة، وأن الفتنة عندما تقع تكون مضرتها على الناس عظيمة، وشرورها ومضرتها تتناول الظالم وغيره، كما قال ﷻ: ﴿لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾، بل تصيب الظالم وغيره، فتراق دماء يهلك أناس، لكن يبعثون على

نياتهم وعلى أعمالهم، أما الفتنة فإنها تأكل - كما يقال - الأخضر واليابس، الصالح والطالح، فخطرها على الأمة خطر عظيم.

قال: وقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا بَيْنَ قَوْمِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلِيَسَّكُمْ شَيْعًا﴾ الآية. [الأنعام: ٦٥]، وهذا موضع الشاهد من إيراد هذه الآية: ﴿أَوْ يَلِيَسَّكُمْ شَيْعًا وَيَذِقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾.

﴿يَلِيَسَّكُمْ﴾؟ أي: يخلطكم، اللبس: هو الخلط، ﴿شَيْعًا﴾؟ أي: فرقًا. وهذه هي الفتنة.

ثم يترتب على ذلك ما جاء بعده: ﴿وَيَذِقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾؟ أي: القتل، ورفع السيف، وإراقة الدماء، وأن يكون بأس المسلمين بينهم، وهذا أمر يتعوذ بالله ﷻ منه، لا يتصدر له ويستشرف له، بل المسلم يتعوذ بالله ﷻ من ذلك.

وكان نبينا ﷺ لما نزلت هذه الآية يستعيذ بالله، لما قرأ: ﴿أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ قَوْمِكُمْ﴾، قال: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ»، ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾، قال: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ»^(١)، فكان ﷺ يستعيذ بالله ﷻ.

والفتن يستعاذ منها، والنبى ﷺ أمر بذلك، قال: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ»^(٢).

(١) رواه البخاري (٤٦٢٨).

(٢) رواه مسلم (٢٨٦٧).

١٧٧- عن ابن عمرو قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَمَتْنَا مِنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمَتْنَا مِنْ يَنْتَضِلُّ، وَمَتْنَا مِنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أَمْتُهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيَنْذَرُهُمْ شَرًّا مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنْ أَمَنْتُمْ هَذَا جَعَلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيَصِيبُ آخِرُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تَنْكَرُونَهَا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مَهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَزْحَزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِهِ مَنِينَةٌ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلِبَاسٍ لِلنَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةً فَلْيَطْعُمَ إِنَّ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ» رواه مسلم^(١).

ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو حديث عظيم في بيان خطورة الفتن وبيان ما تتقى به الفتن، فهو عظيم جدًا في هذا الباب.

* قال: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَمَتْنَا مِنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمَتْنَا مِنْ يَنْتَضِلُّ، وَمَتْنَا مِنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ»، هذا الذي ذكره رضي الله عنه هو إعادة الناس إذا نزلوا منزلاً، إذا نزلوا منزلاً عادتهم يتفرون، كل له نوع من المصالح يعمل لأجله. «فمنهم من يصلح خبائه» أي: يصلح مكانه ويهيئه للنوم والراحة. «ومنهم من ينضل»، والاتئضل من المناضلة والترامي بالسهام، وهذا نوع من التدريب والتمرن على القتال.

(١) رواه مسلم (١٨٤٤).

«ومنه من هو في جشره»؛ أي: مع ماشيته يطلب لها المرعى المناسب الذي ترعى منه وتبيت فيه.

وهذه عادة الناس إذا نزلوا منزلاً تجد كل واحد منهم في مصلحة معينة أو في عمل معين، مقصوده من ذلك: أننا نزلنا وكل واحد منا تفرق أو ذهب إلى مصلحة ما، وكل اشتغل بمصلحة من المصالح.

«إذ نادى منادٍ»، وهذا النداء احتيج إليه لهذا الأمر الذي ذكره، وهو أنهم تفرقوا كل في جهة وكل في مصلحة معينة.

«إذا ناد منادي رسول الله ﷺ: الصلاة جامعة»، بنصب الصلاة على الإغراء والحث على المجيء والإقبال: «الصلاة جامعة».

«فاجتمعنا إلى رسول الله ﷺ، فقال: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتُهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ»، وهذا قاعدة مهمة في الإيمان بالنبين أجمعين؛ أنه ما من نبي بعثه الله إلا وقد دل أُمَّته إلى كل خير، وحذروهم من كل شر، ما من نبي بعثه الله إلا بلغ البلاغ المبين، ونصح أُمَّته، وأدى الرسالة، وبلغ الأمانة، وأقام الحجة، فكل أنبياء الله ﷺ قاموا بهذه المهمة أتم قيام، ولهذا من العقيدة في الأنبياء - والعقيدة في الأنبياء أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه -، أن يعتقد أن جميع الأنبياء بلغوا دين الله أتم بلاغ، ما تركوا خيراً إلا دلوا أُمَّتهم عليه، ولا شراً إلا حذروهم منه، كما قال نبينا ﷺ هنا: «إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتُهُ عَلَى خَيْرٍ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وينذروهم شر ما يعلمه لهم»، فالأنبياء بلغوا البلاغ المبين، ما تركوا خيراً إلا دلوا أُمَّتهم عليه ولا شراً إلا حذروهم منه.

* قال: «وإنَّ أمتكم هذِهِ»؛ أي: أمة محمد ﷺ التي هي آخر الأمم أُمم النبين.

«جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا»، والمراد بالعافية: السلامة من الفتن، وهذا فيه أن

السلامة من الفتن عافية، ومن سلمه الله من الفتن ووقاه فقد عافاه الله، من أعظم الدعاء: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ»، وجاء في قصة العباس عليه السلام قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللَّهَ عليه السلام، قَالَ: «سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ»، فَمَكَثْتُ أَيَّامًا ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللَّهَ، فَقَالَ لِي: «يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ سَلِ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ»^(١)، فمن أوتي العافية فقد سلم وغنم وريح.

يقول عليه السلام: «وإن أمتكم هذه جُعل عافيتها في أولها»؛ أي: أول الأمة في عافية؛ أي: في سلامة من الفتن، والمراد بالفتن؛ أي: الفتن التي تشب بين المسلمين عندما يختلط أمرهم وينشب بينهم القتال والتطاحن والتدابير، ويكون بأسهم بينهم، هذا المراد بالفتن، وهو المراد بقوله: «جعل عاقبتها في أولها»؛ أي: السلامة من هذه الأمور.

«وإن أمتكم هذه جُعل عافيتها في أولها»، والمراد بأولها تحديدًا؛ أي: زمن الخلفيتين الراشدين أبي بكر وعمر عليهما السلام، وأن قتل عمر - كما سيأتي معنا في حديث لاحق يسوقه المصنف - كسر لباب الفتنة، وأن قتله عليه السلام وأرضاه كسر لهذا الباب، فالأمة في عافية إلى أن يكسر الباب، والباب: قتل عمر عليه السلام.

* قال: «وسيصيب آخرها بلاءٌ وأمور تنكرونها»؛ أي: بعد ذلك تبدأ الفتن وتظهر بذورها ثم تتزايد تزايدًا عجيبيًا، جاء وصفه في هذا الحديث أن الفتنة عندما تقع في الناس تكون عظيمة جدًّا، ثم يأتي بعدها ما هو أشد منها، فيرون تلك التي كانت عظيمة هينة في مقابل هذه الفتنة الأشد والفتنة الأعظم.

يقول: «وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضًا»؛ أي: الفتنة العظيمة التي تعقب فتنة ترقق الفتنة التي قبلها؛ فيراها الناس أنها

(١) رواه الترمذي (٣٥١٤)، وصحَّحه الألباني في «صحيح الترمذي» (٢٧٩٠).

ليست بشيء أمام هذه الفتنة التي دهتهم.

«وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي»؛ أي: من شدتها.

«ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هَذِهِ هَذِهِ»؛ أي: هذه أشد، الأولى دونها، وهذا أيضًا فيه توضيح لمعنى: «يرقق بعضها بعضًا»، وهذا فيه أن الفتن لا تزال يعقب بعضها بعضًا، ويتبع بعضها بعضًا، وأن المسلم مطلوب منه دائماً اتقاء الفتن والحذر منها، وعدم التصدر لها والاستشراف؛ لأن الفتن مهلكة للإنسان، ومضرتها على الأمة مضرة عظيمة، فأول ما تبدو للناس يظنون فيها خيرًا لهم، ويندفعون وراءها وينساقون معها؛ لأنها تأتي كما جاء وصفها في النصوص عمياء بكماء صماء، وما كان شأنه كذلك يكون ملتبسا على الناس، ولهذا تجرف معها خلقا من الناس ينساقون في الفتن ويركضون وراءها، ثم إذا انتهت أدرکوا أنهم كانوا على خطأ، لكن في غمرة الفتن لا يشعرون، وتبيح النفوس، ومن هيجان النفوس في الفتن أنه حتى العبادات يُغفل عنها من كثرة اشتغال النفوس بالفتن إذا هاجت، أعاذنا الله ﷻ والمسلمين أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

والنبي ﷺ ناصح لأمته، ومن هديه عند الإخبار ﷻ بالفتن بالشفاق والخلاف، بالأمور التي ستقع للأمة عند الإخبار بذلك يبين في الوقت نفسه العلاج، فلتأمل على سبيل المثال لما قال: «فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشَ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا»، هذا الآن أمر مهلك وخطر على الأمة، فما الحل؟ وما المخرج؟ أجاب النبي ﷺ دون أن يُسأل، وهذا من كمال نصحه: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَظُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»^(١).

(١) رواه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٣)، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٤١).

وهنا لما ذكر صلوات الله وسلامه عليه الفتن وبين خطورتها وأنها مهلكة للناس في هذا الحديث، وأن بعضها يتبع بعضاً، وبعضها أشد من بعض، قال في الإرشاد رحمه الله إلى الخلاص والسلامة من الفتن، «فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأنيب منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت للناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر»، هذا التوجيه الذي ختم به هذا الحديث مرتبط بما قبله؛ لأن ما قبله ذكر للفتن، وهذا ذكر للمخرج من الفتن.

✽ قال: «فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأنيب منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر»، وهذا توجيه إلى حفظ الإيمان؛ لأن من شأن الفتن أنها تضعف الإيمان، وتضعف على الإنسان دينه، تشغله بالفتن وتجذبها للنفوس، وما يترتب عليها من شرور ومهلكة للناس.

فيقول: «فلتأنيب منيته»؛ أي: أجله ومفارقته لهذه الحياة «وهو يؤمن بالله واليوم الآخر»؛ أي: أن الإيمان بالله المقصود المعبود الملتجأ إليه المخصوص بالذل والعبادة، وكذلك الإيمان باليوم الآخر الذي هو دار الجزاء والحساب والعقاب والوقوف بين يدي الله، وانقسام الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، ليكن ذلك أصل ثابت عند المؤمن لا يضيعه ولا يفرض فيه، مهما حصل من أمور ومهما واجه من فتن يجب عليه أن يحفظ هذا الأصل العظيم والأساس المتين الذي لا نجاة له في الدنيا والآخرة إلا به.

وقوله: «فلتأنيب منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر»، هذا فيه حفظ الإيمان بالله واليوم الآخر وما يقتضيه هذا الإيمان من خضوع وذل وطوعية لله ﷻ واتباع لأمره جل في علاه.

✽ قال: «وليأت للناس الذي يحب أن يؤتى إليه»، وهذه قاعدة ذكرها العلماء

رحمهم الله تعالى أنها من أجمع القواعد في باب الأخلاق والتعامل مع الناس، بل لو أرادت أن تعرف الخلق الجميل ما هو؟ لو قيل: ما هو الخلق الجميل؟ لوجدت أن هذا الحديث يُعد من أجمع وأجمل ما يكون في تعريف الخلق الجميل، أن تأتي للناس الذي تحب أن يُؤتى إليك؛ هذا هو الخلق الجميل، وأن تعامل الناس بالمعاملة التي تحب أن تُعامل بها.

ففي ضوء هذا الحديث تنفرع عليه تفرعات عظيمة جداً؛ يعني: لو قال قائل مثلاً: ما هو بر الوالدين؟ في ضوء هذا الحديث: إذا أراد شخص أن يبر والده يقدر نفسه هو الأب، ما الذي يجب أن يعامل به لو كان أباً؟ في كل موقف من المواقف ينظر ما الذي يجب أن يعامل به لو كان هو الأب، فما يحبه لنفسه ليعامل به والده، هذا هو البر.

وقل مثله في كل تعامل، من تريد أن تتعامل معه أيّاً كان قدر نفسك مكانه وانظر ما الذي تحب أن تعامل به؟ فهذه قاعدة جامعة وعظيمة جداً في باب الأخلاق، ومن وُفق لتطبيق هذا الحديث فقد أوتي الخلق بجماعه.

* قال: «وَلِيَاتِ النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ»، وهذا المعنى ذكره النبي ﷺ هنا في باب التحذير من الفتن والمخرج منها، وهذا أيضاً باب مهم الناس يحتاجون إليه، كم يقع الناس في الفتن في مخالقات ومخالفات لهذا الحديث: «وَلِيَاتِ النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ»، وما يقع في الفتن من مظالم، من تعديات، ومن انتهاك للأعراض، ومن لغط بالكلام، وتهكم وسخرية واستهزاء، هل مَنْ يقوم بهذه الأعمال يحب أن تُؤتى إليه؟ هل يحب أن يعامل بها؟ لا والله، فلو أن هذا الحديث حضر في الأذهان، أو هذه القاعدة الجامعة في الخلق حضرت في الأذهان عند الفتن لسلم الناس، لكن منهم من ينطلق بلسانه، ومنهم من يُعجل يده، ومنهم من يفري في أعراض الناس، وهي أمور لا يحب أن يعامل بها، قال: «وَلِيَاتِ النَّاسِ

الذي يحب أن يؤتى إليه».

ثم ذكر ﷺ ما يتعلق بالإمام القائم الذي له البيعة: «وَمَنْ بَاعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةَ يَدِهِ»، صفقة اليد: هي ضربة اليد على الأخرى، وهذه البيعة: بايعه فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده، كلمة (بايعه) فيها هذا المعنى الذي هو صفقة اليد وثمرة الفؤاد، لكن هذا تفصيل للإجمال، مثل الآن لو قلت مثلاً: (فلان من الناس صلى الظهر، قام وركع وسجد وسلم)، قولك: (ركع وسجد وسلم) هذا تفصيل، ف«بايع إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ»، والتتصيص على صفقة اليد وثمرة القلب تأكيد على أن البيعة وقعت؛ يعني: بايعه.

«فليطعه إن استطاع»، وهذا فيه وجوب طاعة ولاة الأمر ما لم يأمرُوا بمعصية الخالق، فيما هو مُستطاع للعبد أن يقوم به، فتجب لهم الطاعة، ومر معنا قول الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]، أما إن أمر بمعصية فلا طاعة له؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

«فإن جاء آخر يُنازعه فاضربوا عنق الآخر»، لأن دخول الآخر للمنازعة معنى ذلك وجود الفتنة وحصول الهرج والمرج والقتال بين الناس واختلال الأمن، إلى غير ذلك من المفاصد العظيمة.

الشاهد: أن هذه الكلمات العظيمة ذكرها النبي ﷺ تبياناً للمخرج من الفتنة والسلامة منها.

١٧٨- وله: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «بادروا بالأعمال؛ فتنًا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويُمسي كافراً، ويُمسي مؤمناً ويُصبح كافراً، يبيع دينه بعرضٍ من الدنيا»^(١).

قال: وله- أي: مسلم رحمه الله تعالى- عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «بادروا بالأعمال؛ فتنًا كقطع الليل المظلم»، (بادروا بالأعمال)؛ أي: سارعوا في الأعمال الصالحة بأنواعها، ما دام الإنسان يعيش في أمن، في رخاء، في عافية، في صحة، وفي سلامة من الفتن ليغتنم هذه الفرصة في المبادرة للأعمال والمسارة إليها، إذا كنت في وقت الأمن تستطيع أن تأتي إلى المسجد بطمأنينة ولا تخشى في طريقك شيئاً، تستطيع أن تحضر حلقة العلم وتستمع، وتجلس على الشيخ وتقرأ وتحفظ وتسمع، وتذهب إلى معقل العلم لتتعلم، تؤدي أمورك ومصالحك الدينية والدنيوية بارتياح هذه فرصة لك؛ لأن الفتن إذا جاءت فكثير من هذه الأمور لا يستطيع الإنسان أن يقوم بها، وليعتبر الإنسان في الأماكن التي فيها الفتن أو وجدت فيها الفتن، كيف أصبحت هذه المصالح غير متيسر لكثير من الناس القيام بها، وغير متهيئ له، فالإنسان يحمد الله على العافية، ويحرص على اغتنام الفرصة، ويبادر الأعمال ويستكثر من الأعمال.

«بادروا بالأعمال»؛ أي: سارعوا واستكثروا منها، «فتنًا كقطع الليل المظلم»؛ أي: قبل أن تقع، فتن وصفها النبي ﷺ كقطع الليل المظلم، سبحانه الله! إذا كان الإنسان يمشي في قطعة من الليل مظلمة، هل يأمن العثار؟ وهل يأمن أن يقع في حفرة؟ وهل يأمن أن يصطدم بشجرة ذات شوكة؟ وهل يأمن سبباً يهجم

عليه؟ فقطع الليل مظل يصبح الإنسان لا يأمن في مساره ولا يأمن في طريقه، إما أن يسقط أو أن يصطدم أو يُهاجم أو غير ذلك من أمور، فوصف ﷺ الفتنة أنها بهذه الصفة «كقطع الليل المظلم»، لا يغير الإنسان بواقعه، الفتنة أمرها مختلف، إذا وُجدت الفتنة فهي بهذه الصفة، «كقطع الليل المظلم».

وانظر هذا الذي كقطع الليل المظلم كيف تتحول فيه النفوس وتقلب القلوب عياداً بالله، «يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا»، وهذا القلب الذي يقع في كثير من الناس عند نشوب الفتن ووجودها بسبب أن من استشرف للفتن، ودخل في غمارها أهلكته، وربما استرخص دينه وباعه بثمان بخس من هذه الدنيا.

فالحديث فيه نصح من النبي ﷺ لأئمة بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله ﷻ؛ لتكون ردةً للإنسان وحافظاً عند وقوع الفتن.

١٧٩- وله: عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه مرفوعاً: «الْعِبَادَةُ فِي الْهَرَجِ كَهَجْرَةِ إِلَيَّ»^(١).

قال: وله- أي: مسلم رضي الله عنه - عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه مرفوعاً: «الْعِبَادَةُ فِي الْهَرَجِ كَهَجْرَةِ إِلَيَّ»، الحديث الذي قبله- حديث أبي هريرة رضي الله عنه - العباداة قبل الهرج؛ يعني: قبل أن تقع الفتن بادر في العباداة وأقبل عليها واستكثر منها، ومن وُفِّقَ للعبادة وقت العافية؛ فإن هذا سيكون له معونة بإذن الله سبحانه وتعالى للمحافظة على العباداة وقت الفتنة، ومن كان مضيقاً للعبادة في عافيته فكيف تقبل عليها نفسه وقت الفتنة، وهو في عافيته مفرطاً ومضيقاً؟ فالحديث الأول فيه الحث على المبادرة للعبادة قبل أن تقع الفتن وأن يستكثر منها العبد حتى تتمرن عليها نفسه، ويُقبل عليها قلبه، وتكون معه حتى في أضيق الأمور، والنفس إذا ألقت العباداة واعتادت عليها حتى في الشدائد ما تتخلى عنها، ولهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ذكر الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها أن تقوله، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادماً، قال: «أَلَا أُخْبِرُكَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ، تُسَبِّحِينَ اللَّهَ عِنْدَ مَنَامِكَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ»، قال علي: «فَمَا تَرَكْتَهَا بَعْدُ، قِيلَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ قَالَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ»^(٢).

فالشاهد: أن المبادرة إلى الأعمال قبل وقوع الفتن معونة للإنسان للمحافظة عليها عند وقوع الفتن.

وحديث معقل رضي الله عنه فيه: الحث على الإقبال على العباداة وقت الفتن، قال: «العبادة في الهرج»، والهرج: هو الفتن، واختلاط أمر الناس وما يترتب على ذلك من

(١) رواه مسلم (٢٩٤٨).

(٢) رواه البخاري (٥٣٦٢)، ومسلم (٢٧٢٧).

وجود لإراقة الدماء أو نحو ذلك من التعديات، فالهرج هو الفتن؛ واختلاط أمر الناس، وعادة إذا اختلط أمر الناس ومرج تنصرف القلوب عن العبادة، ولهذا في الأماكن التي يجتمع الناس فيها على الفتن والعباد بالله تجد حتى الصلوات الخمس يضعونها ويفرطون فيها، ومن يصلي منهم الصلوات الخمس يصلي بقلب غافل، ليس مقبلاً على الصلاة، وإنما مشغول بالفتنة ومنهمك فيها، فتجده يصلي وقلبه مع الفتنة، ليس مع الله في صلاته، وليس مقبلاً على الله، وإنما يتحدث في الفتنة، وربما يصلي ولا يدري كم صلى ولا يعقل من صلاته؛ لأن القلب أصلاً مشغول في الفتن.

فيقول: «الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهَجْرَةِ إِلَيَّ»، (كهجرة إلي)، أي: في الثواب، فما أعظم ثواب من أكرمه الله ﷺ بالهجرة إلى النبي ﷺ، وهذا الذي يوفق للعبادة في الهرج ثوابه عند الله ﷻ في إقباله على العبادة في الهرج كثواب الهجرة إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والموفق من وفقه الله ﷻ.

ولهذا ينبغي على الإنسان أن يعرف قيمة العبادة، وأن أحوج ما يحتاج إليه الإنسان في الفتنة هو عبادة الله، مع أنها أكثر ما يضيع في الفتنة، وجاء في «الصحیح» أن النبي ﷺ قام ليلة قال: «الله أكبر»، أو قال: «سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْفَتَنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرَاتِ - يُرِيدُ أَرْوَاجَهُ - لِكَيْ يُصَلِّينَ، رَبُّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا، عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ»^(١)، أي: أن الفتن لا بد أن يقابلها الإنسان بالعبادة، بالصلاة، بالإقبال على الله، بالالتجاء إليه، بالخضوع والضرعة بين يديه ﷻ حتى تجلو ويذهبها الله ﷻ وتتكشف؛ لأن أن يبرز لها ويتصدر وينشغل بها عن عبادة الله ﷻ.

(١) رواه البخاري (٧٠٦٩).

١٨٠ - ولهما: عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول النبي ﷺ في الفتن؟ فقلت: أنا، فقال: هات فإنك عليه لجريء، فقلت: سمعته يقول: «فتنة الرجل في أهله وماله وولديه وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». فقال: ليس هذا أريد إنما أريد التي تموج كموج البحر، فقلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها باباً مغلقاً، فقال: يفتح الباب أم يكرس؟ قلت: بل يكرس، قال: ذلك أجدر أن لا يغلق. فقلت لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق: أسأله، فسأله، فقال: عمر^(١).

فلا تزال في «باب ما جاء في الفتن»، أعادنا الله والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

* قال رحمه الله تعالى: «ولهما: عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول النبي ﷺ في الفتن؟»، هذا الطلب من عمر رضي الله عنه لمن حضر عنده من الصحابة: «أيكم يحفظ قول النبي ﷺ في الفتن؟»، يفيد: أن المسلم مطلوب منه أن يقف على هذه الأحاديث التي جاءت عن الرسول ﷺ في الفتن؛ لأن الوقوف عليها والمعرفة بمضامينها يعين المسلم على اتقائها والبعد عنها، وقد قيل: «كيف يتقي من لا يدري من يتقي؟!»،^(٢) فإذا وقف المسلم على حقيقة الفتن، وعلى تحذير النبي ﷺ منها، وتبينه ﷺ لخطورتها، ومعرفة عواقبها الوخيمة وأضرارها الشديدة تجنب التصدر للفتن والاستشراف لها، وأيضاً بالمقابل السعادة لمن وقاه الله ﷻ الفتن، كما قال

(١) رواه البخاري (٥٢٥)، ومسلم (١٤٤).

(٢) حلية الأولياء (٣١٦/٩).

﴿إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفِتْنُ﴾^(١)، فالوقوف على هذه الأحاديث نافع جدا للمسلم، ولهذا تجد أن بعض أئمة السلف أفردوا هذا الموضوع بالتصانيف، وعدد منهم ضَمَّنُوا ذلك كتب الأحاديث الجامعة كالصحيح والسنن ونحوها.

«فَقُلْتُ: أَنَا، فقال: هَاتِ فَإِنَّكَ عَلَيْهِ لَجْرِيءٌ»، وقول عمر لحذيفة: «إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجْرِيءٌ» لما علمه ولما يعلمه من حاله ﷺ من تتبع لهذا الأمر وسؤال للنبي ﷺ عنه، وحذيفة هو القاتل - كما في «الصحيحين» - «كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخِيرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي»^(٢)، ولهذا قال له عمر: «فإِنَّكَ عَلَيْهِ لَجْرِيءٌ»؛ أي: بما آتاك الله ﷻ فيه من علم، وبما تيسر لك من سؤالات في هذا الموضوع للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه.

فقلت: سمعته يقول: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تَكْفُرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ»، (فتنة الرجل في أهله وولده وماله وجاره)؛ أي: ما يكون بسبب تعلق وارتباط المسلم بهذه الأمور أو هؤلاء ربما دعاه للتقصير في بعض الواجبات، أو الإخلال ببعضها، كأن يلحقه شح في المال، أو بخل، أو التهاون بالأولاد وانشغال بهم، والله ﷻ قال: «أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ» [التغابن: ١٥]، فلا شك أن المرء يحصل له من ذلك مع الأهل أو المال أو الولد أو الجار، فهذه الفتنة لها ما يكفرها، قال: «تَكْفُرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ»، والله ﷻ يقول: «إِنَّ أَحْسَنَ يَذْهَبَنِ السَّيِّئَاتِ» [هود: ١١٤]، والنبي ﷺ يقول: «وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا»^(٣)،

(١) رواه أبو داود (٤٢٦٣)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٢٧٤٣).

(٢) رواه البخاري (٣٦٠٦)، ومسلم (١٨٤٧).

(٣) رواه الترمذي (١٩٨٧)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٩٧).

فهذه الأعمال مكفرات: الصلاة تكفر، والصيام يكفر، والصدقة تكفر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكفر، وهذه فائدة عظيمة اشتمل عليها هذا الحديث: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو الاحتساب في أمر الناس بالخير ونهيهم عن الشر باب من أبواب تكفير الذنوب، كما أنه صدقة، «وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ»^(١)، فهو أيضًا مكفر للذنوب.

«قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدَ إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ»؛ يعني: الفتن التي يترتب عليها مروج أمر الناس، ونشوب الخلاف بينهم، وربما أيضًا القتال وإراقة الدماء، فقال: أسألك عن هذا، أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر.

في رواية مسلم رحمه الله تعالى لهذا الحديث زاد أن حذيفة قال: «تُعَرَّضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ»^(٢)، والحصير - كما هو معلوم - هو البساط الذي يُصنع من الخوص، خوص جريد النخل، وصنع هذا الحصير من خوص جريدة النخل هو بنظم هذا الخوص واحدة تلي الأخرى حتى يتكوّن هذا الحصير، فذكر حذيفة عن النبي ﷺ أنه قال: «تُعَرَّضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ»؛ أي: تُلصق الفتن بالقلوب فتنة تلو الأخرى مثل ما يُنظّم الخوص واحدة تلو الأخرى حتى يتكوّن الحصير، فتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودًا عودًا؛ أي: فتنة فتنة، والقلوب كما سيأتي تجاه هذه الفتن على نوعين:

١- فتن تلتصق بالقلوب وتشرّبها.

٢- وفتن يعافي الله ﷻ القلوب منها ويسلمها منها.

* قال: «فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، نُكِتَ

(١) رواه مسلم (٧٢٠).

(٢) رواه مسلم (١٤٤).

فِيهِ نُكْتَةٌ بَيَضَاءٌ»، وهذا فيه تبيان لحال القلوب عند مجيء الفتن، وأن القلوب تجاه الفتن على قلبين:

- ١ - قلب يُشْرَبُ الفتن، ومعنى (يشربها)؛ أي: يمتص الفتن، وتصيح في القلب مثل حال الإسفنجة إذا وضعتها على الماء كيف أنها تشرب الماء ويكون في كل أجزائها، فكذلك القلب عندما يُشْرَبُ الفتن؛ أي: تكون الفتنة في كل قلب.
- ٢ - والنوع الثاني من القلوب: القلب الذي ينكر الفتن؛ أي: يدفعها ولا يقبلها ويُعرض عنها، يُنْكِتُ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيَضَاءٌ.

«حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضٍ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ»: وهذا القلب الذي مثل الصفا معلوم أن الصفاة الملساء لا يلتصق فيها شيء، وأولاً هي راسية، والإيمان له رسو ورسوخ وتمكن في القلب، وهي صفاة ملساء لا يلتصق فيها شيء، لا يعلق فيها شيء لكونها ملساء ناعمة.

والقلب الآخر قال: «وَالْآخَرُ أَسْوَدٌ مُرْتَادًا كَالْكُوزِ، مُجَحِّيًا»، الكوز؛ أي: الكوب إذا كان مجحياً - أي: منكوساً - هل يمكن أن يمتلئ ماء؟ لا يمكن، فإذا كان مجحياً؛ أي: منكوساً، لا يمكن أن يمتلئ، كالكوز مجحياً يصبح القلب أسود، وشأنه كالكوز مجحياً؛ أي: أمور الخير وأبواب الخير لا تجد مكاناً فيه؛ لأنه مجحئ منكوس فلا يقبل خيراً، قال: «كَالْكُوزِ، مُجَحِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُكَيِّرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أَشْرَبَ - أي: القلب - مِنْ هَوَاهُ».

ومن لطيف المعاني: ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه نصحه نصيحة قيمة، وذكر ابن القيم أن الله نفع بها نفعا عظيما، ولعلها مستفادة من هذا الحديث، قال ﷺ: «وقال لي شيخ الإسلام ﷺ وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر

الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فیراها بصفاته ويدفعها بصلاته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليه صار مقرًا للشبهات أو كما قال^(١)، فإذا وردت الشبه ومنها ما يتعلق بالفتن ودعاتها، اجعل قلبك كالمرآة، والمرآة تعكس الشيء ولا يدخل فيها، أما الاسفنجة فإنها تمتص الشيء وتشربه تمامًا؛ بمعنى: أن القلب إذا تلقف الفتن وهويها وأقبل على سماعها وأخذ يمكن لدخولها في القلب فإنه يشربها، أما إذا ردها مباشرة وأعرض عنها، فإن كان من ذوي العلم ردها تفصيلًا، وإن كان ليس من ذوي العلم ردها إجمالًا لمخالفتها لما يعلمه من دين الله ﷻ من وجوب اجتناب الفتن والبعد عنها، لكن لا يعطي الفتنة فرصة أن تشرب في القلب وأن تتمكن، ولهذا تجد من المصائب الواقعة أن بعض الناس جاهل بدين الله تمامًا ويفتح أذنيه لكل متحدث بما يقول، وتجده عبر المواقع والقنوات يستمع لكل أحد، فأی قلب هذا سيكون إذا كانت هذه حاله؟ سماع للفتن متلقف لها، لم يخص سماعه في أمور العلم والدين بأكابر أهل العلم الثقات أهل البصيرة بدين الله ﷻ، فكم تمرض مثل هذه القلوب ويصيبها ما يصيبها من الفتن.

فهذه الزيادة جاءت في هذا الحديث حديث حذيفة، في «صحيح مسلم».

قال عمر ﷺ: «ليس هذا الذي أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. فقلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابًا مغلقًا»، قد تقدم معنا في الحديث قول النبي ﷺ: «وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها أمور تنكرونها»، (جعل عافيتها في أولها) هذا المعنى ذكره حذيفة ﷺ هنا بقوله: «ما لك ولها يا أمير المؤمنين»، أي: أنت في عافية منها؛ أي: زمانك زمان عافية من الفتن، من أين جاء بذلك حذيفة ﷺ؟ بما كان يسمعه من النبي ﷺ وبما كان أيضًا

يتابع في سؤالات النبي ﷺ عن هذا الموضوع، ومر معنا كلمته: «كان أصحاب رسول الله ﷺ يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن يدركني».

فقال: «ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابًا مغلقًا»؛ يعني: زمك زمن عافية من هذه الفتن التي تموج كموج البحر، ولا وجود لها في زمانك أنت في عافية منها، ما لك ولها؟!!

لما ذكر الباب المغلق، قال: «بابًا مغلقًا»، سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا السؤال، قال: «يفتح الباب أم يكسر؟»؛ لأن بدء الفتن بزوال هذا الباب، هذا الباب المغلق إذا فتح بدأت الفتن، فسأل سؤالًا عجيبيًا رضي الله عنه وأرضاه، قال: «يفتح الباب أم يكسر؟».

قال: «بل يكسر» لا يفتح فتحًا، وإنما يكسر كسرًا.

قال عمر: «ذلك أجدر ألا يغلق»؛ لأنه لو كان يفتح يمكن أن يأتي شخص ويغلقه، لكن إذا كسر الباب كسرًا.

«فقلت لحذيفة -أي: الراوي عنه-: أَكَانَ عَمْرُ يَعْلَمُ مَنَ الْبَابُ؟ قال: نعم، كما يعلمُ أَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةِ»، وهذا أمر كل أحد يعلمه؛ يعني: أمر معلوم بالبديهة. «إني حدثته حديثًا ليس بالأَغَالِيطِ»، إني حدثته؛ أي: حدثت عمر رضي الله عنه حديث ليس بالأغاليط، وإنما حديث مثبت منه أنقله عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه.

«ليس بالأغاليط»: هي الأمور والأقوال التي يلقيها كثير من الناس جُرْأًا بلا مستند ولا برهان ولا حجة من كلام الله ولا كلام رسوله ﷺ، وإنما يلقيها جرأًا أو تخمينًا أو ظنًا، وما أكثر ذلك عند الناس.

وهذا ملحظ مهم: أن كثيرًا من أحاديث الناس في الفتن قائمة على الأغاليط، تخمينات وظنون وتوقعات، وبدون علم بالدليل من حيث الصحة والضعف، وإن

علمه من حيث الصحة لا يكون ضابطاً للحديث من حيث المعنى والمفهوم، أو من حيث أيضاً تنزيل أحاديث الفتن على وقائع معينة بالتكلف، فكثير من أحاديث الناس في الفتن قائمة على الأغاليط، والنفوس تعشق وترغب في استكشاف المستقبل، ومن يحدثهم بالتوقعات، الأسبوع القادم كذا.. مثلاً، لكن هذه الرغبة في معرفة الأمر المستقبل لا يجوز أن تجعل الإنسان يدخل في الأغاليط والتكهنات والرجم بالغيب والدعائى الزائفة والتقولات بلا علم، هذا كله من التجني، فالرغبة شيء والأغاليط أيضاً شيء آخر خطير جداً.

هذا ملحظ حقيقة جميل من حذيفة رضي الله عنه؛ وكثير من أحاديث الناس في الفتن قائمة على الأغاليط، ولهذا يجب على الإنسان أن يتبه لهذا الأمر، وأن يحذر من الأغاليط؛ لا سماعاً لها، ولا ابتداءً بالتحدث بها، ولا أيضاً نقلاً لها في المجالس؛ لأن بعض الناس ينقل الأغاليط في المجالس ويصبح شأنه مع الأغاليط كالمذيع، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه - كما سبق - لما ذكر الفتن قال: «إن من ورائكم فتناً متطاولة رُدْحاً» يعني: فتناً ثقيلة، «فلا تكونوا مذاييع بُدْرًا»^(١)، بدراً أي: بذرة للفتن، مذاييع أي: نقلة لهذه الأغاليط التي تكون في الفتن، فما أكثرها! وما أكثر الأغاليط في الفتن! وزماننا هذا زمان انفتح على الناس من وسائل الاتصال ونقل المعلومة ما لم يكن في زمن سابق، فتجد مسألة الأغاليط، يجلس أحد الأشخاص من وراء جهاز الحاسب عنده ويكتب ما شاء من التخمينات والتوقعات والأغاليط الكثيرات، ثم يدها على الناس، من؟ أبو فلان، لا يُدرى من هو ولا صدقه ولا أمانته ولا ديانته، ويدخلها، ثم يبدأ الناس في تناقلها، مذاييع وبذرة للفتن، لا

(١) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٢٧)، وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (٢٥٠).

يتحرون ولا ينظرون هل هذه الأشياء صحيحة؟ هل هي حق؟ هل ينفع - إن كانت حق - نقلها للناس؟ ولهذا كم يحصل في الناس من فتن وبلاء وشر بسبب مثل هذه الأغاليط!

﴿ قال: «إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط، فهينا أَنْ نَسْأَلَهُ مِنَ الْبَابِ؟» أَي: من كانوا عند حذيفة هابوا أَنْ يسألوه ﴾ من الباب؟

«فقلنا لمسروق: أسأله، فسأله، فقال: عمر»، ومعنى ذلك: أَنْ قتل عمر بن الخطاب ؓ وأرضاه هو كسر لهذا الباب، الباب مغلق دون الفتن، فإذا كسر هذا الباب بدأت الفتن.

وهذا أيضاً مما يبين مكانة عمر ؓ ومنزلته العلية، وأنه بموته تبدأ الفتن، وموت عمر ؓ وأرضاه كان على يد مجوسية؛ لأن قاتله رجل مجوسي كان في المدينة يصنع الأرجاء والأرجاء: جمع رحى معروفة، وكان غلاماً للمغيرة بن شعبة، فصنع نفسه خنجراً له جهتان، يضرب به من الجهتين، وسمه، وأتى في صلاة الفجر ووقف خلف عمر بن الخطاب ؓ في المسجد، وكان من عادة عمر ؓ أَني لتفت على الناس ويقول: أقيموا صفوفكم، ثم إذا رأى الصفوف منتظمة كبر، فلما قال ذلك وكبر تكبيرة الإحرام تقدم هذا المجوسي وطعن عمر ؓ طعنة في كتفه، وأخرى في خاصرته بهذا الخنجر المسموم، وسقط عمر ؓ، واضطرب المسجد وتلاحق الناس للقبض على هذا الرجل، فطعن بخنجره ثلاثة عشرة من المصلين، قد يكون منهم مَنْ ليس صحابياً، فطعن ثلاثة عشر مات منهم سبعة، وألقى عليه رجل لحافاً حتى يُتَقَى ما معه من خنجر، فلما تبين أنهم سيقبضون عليه طعن نفسه بالخنجر وهلك في مكانه، وانشغل الناس بنقل عمر ؓ حتى أسفر الصبح، فأخذ ينادي عبد الرحمن بن عوف: «الصلاة، الصلاة»، فاجتمع الناس وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة الفجر بأقصر

سورتين من القرآن، ثم سلم وانطلقوا لمتابعة أمر عمر رضي الله عنه، وجاء في بعض الروايات أن عمر كان يُعْمَى عليه ويفيق ويقول: «أصلى الناس؟»، فانظر في مثل هذه الحال حفاظ الصحابة رضي الله عنهم على الصلاة وعنايتهم بها، ولم يخرج وقتها مع شدة الأمر الذي حصل والكرب الذي وقع، كرب عظيم أمر ليس بالهين، ومع ذلك الصلاة أُدِيت في وقتها، وعمر رضي الله عنه وهو على تلك الحال كان يتابعهم في أمر الصلاة ويقول كلما أفاق رضي الله عنه: وأرضاه: «أصلى الناس؟».

كان الصحابة يدخلون على عمر رضي الله عنه تبعاً، مجموعة تلو الأخرى يهتفون، يدعون له، يذكرون من الثناء عليه ومكانته العظيمة، وينصرفون، وهكذا، يأتي قوم ويذهب آخرون، فكان رضي الله عنه يقول مع مكانته العلية وما آتاه الله تعالى من دين وإيمان ونصرة وصحة رضي الله عنه: وأرضاه كان يقول- لما يسمع هذا الثناء مع الناس:- «وددت لو أن الأمر كفافاً، لا لي، ولا عليّ»، وهذا هو شأن المؤمنين الكمل، يمن الله عليهم بالأعمال الجليلة العظيمة الكبيرة، ويرى نفسه في غاية التقصير والخوف، والله يقول: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٠] أي: خائفة أن ترد عليهم أعمالهم، يقول ذلك وهو من هو! وهو المبشر بالجنة رضي الله عنه، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ويقول: «وددت لو أن الأمر كفافاً، لا لي، ولا عليّ»، وكان لابن عباس رضي الله عنه مكانة عند عمر، فلما قال هذه الكلمة عمر رضي الله عنه: «وددت لو أن الأمر كفافاً، لا لي، ولا عليّ»، تكلم عبد الله بن عباس وكان عند رأس عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: «لا والله، لا تخرج منها كفافاً، لقد صبحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصحبته وهو عنك راضٍ بخير ما صاحبه صاحب، كنت له، وكنت له، وكنت له... -بعدد من مناقب عمر وأعماله الجليلة رضي الله عنه،- حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راضٍ، ثم صبحت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت تنفذ أمره، وكنت له وكنت له... أي: بعدد من مناقبه وأعماله الجليلة في خلافة أبي بكر- ثم وليتها يا أمير

المؤمنين أنت، فوليتها بخير ما وليها وال، وكنت تفعل وكنت تفعل»، يعدد من أعماله إبان خلافته ﷺ وأرضاه، فكان عمر يستريح إلى حديث ابن عباس وله مكانة في قلبه، فقال عمر: «كرر عليّ حديثك»، فكرر عليه الحديث أعاده عليه، فقال عمر: «أما والله على ما تقول لو أن لي طلاع الأرض»، يعني: على هذا الكلام الذي سمعته منك «أما والله على ما تقول لو أن لي طلاع الأرض»، كل ما طلع على الأرض «وَاللَّهُ لَوَ أَنَّ لِي طِلَافَ الْأَرْضِ ذَهَبًا لَأَفْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ﷻ قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ»^(١).

فالشاهد: أن هذا الكسر لهذا الباب الذي هو عمر ﷺ وأرضاه هو بدء الفتنة، ومر معنا في الحديث المتقدم أن النبي ﷺ أخبر أن الأمور بعد ذلك تجيء الفتن، فتن يرقق بعضها بعضًا بمعنى أن الفتن تكبر وتعظم وتزيد، هذا كله علم المرء به يستوجب أن يكون في غاية الحذر من الفتن، وعدم الاستشراف لها، وأن يكون بعيدًا عنها؛ لأن السعادة في البعد عنها، وأن يكون كثير الاستعاذة بالله، وقد جاء في «الصحيح» أن النبي ﷺ قال: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ»^(٢)، والفتن شر عظيم على الأمة، يضيع فيها أمن الناس، ولا تأمن سبلهم، ولا يأمنون على أعراضهم وأموالهم، فيها تراق الدماء، وفيها تحصل الشرور العظيمة، ولهذا يجب على المسلم أن يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن لا يستشرف لها، وأن لا يشارك في شيء منها لا بكلام ولا بفعال ولا بغير ذلك من الأمور.

(١) رواه البخاري (٣٦٩٢).

(٢) رواه مسلم (٢٨٦٧).

١٨١ - ولمسلم: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنٌ، أَلَا تَمَّ تَكُونُ فِتْنَةُ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا، أَلَا فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ».

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ؟ قَالَ: «يَعْمَدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حِدِّهِ بِحِجَرٍ ثُمَّ لَيُنْجِ إِنْ اسْتَطَاعَ النِّجَاءَ» ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ» قَالَهَا ثَلَاثًا.

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ أَكْرَهْتُ حَتَّى يَنْطَلِقَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفِينِ فَيَضْرِبَنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ أَوْ يَجِيءُ سَهْمٌ فَيَقْتُلَنِي؟ قَالَ: «يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ فَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»^(١).

* قَالَ: «وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنٌ، أَلَا تَمَّ تَكُونُ فِتْنَةُ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي...» إلخ.

هَذَا إِخْبَارٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِأَمْرِ كَتَبَهُ اللَّهُ وَقَدَّرَهُ، وَأَنَّ الْفِتْنَ سَتَكُونُ وَسَتَقَعُ، فَهَذَا إِخْبَارٌ عَنْ أَمْرِ كُونِي قَدْرِي قَضَاهُ اللَّهُ ﷻ وَقَدَّرَهُ فِي أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَهُوَ يَتَضَمَّنُ التَّحْذِيرَ، إِخْبَارٌ عَنْ أَمْرِ كُونِي قَدْرِي، وَهَذَا الْإِخْبَارُ يَتَضَمَّنُ التَّحْذِيرَ، وَكَثِيرًا مَا يَأْتِي مِثْلُ هَذَا فِي أَحَادِيثِهِ ﷺ، مِثْلُ قَوْلِهِ: «فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَيَسِيرُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا»^(٢)؛ أَيْ: يَحْذَرْنَا مِنْ أَنْ نَكُونَ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْاِخْتِلَافِ وَالشَّقَاقِ، مِثْلُ

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٨٨٧).

(٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٦٠٧)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٦٧٦)، وَابْنُ مَاجَةَ (٤٣)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيحِ ابْنِ مَاجَةَ» (٤١).

قوله: «لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنْ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ»^(١)، هذا كله إخبار عن أمور ستقع في الأمة، فيخبر ﷺ محذراً، وأن الواجب على المسلم أن يتقي هذه الأمور، وأن يجاهد نفسه على البعد عنها.

«ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها» بمعنى: أن الواجب على المسلم إذا وقعت الفتنة أن يكون بعيداً عنها أكبر قدر يكون؛ لأن القاعد أبعد عن الفتنة من الماشي، والماشي أبعد عن الفتنة من الساعي الذي يلهث وراء الفتن ويتبعها في زواياها وفي أمكتها وفي جحورها، فكلما كان المرء بعيداً عن الفتن كان ذلك أسلم لدينه وأخير له عند ربه ﷻ.

«ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت»، (ألا): أداة تحذير، «فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبلٌ فليلحق بإبله، ومن كان له غنمٌ فليلحق بغنمه» يذهب إلى المرعى بإبله وغنمه ويشغل بها بعيداً عن الفتن والدخول فيها.

«ومن كانت له أرضٌ فليلحق بأرضه»، أرض؛ أي: فيها زراعة نخل وزرع، يشتغل بزراعته ولا يبحث عن هذه الفتن ولا ينظر فيها، وإنما يشتغل بأعماله، أعمال الزراعة؛ من حفر، ويذر، وسقي... وغير ذلك.

«فقال رجل»، وهذا من حرص الصحابة ﷺ على الخير، لما ذكر هذه المخارج للسلامة من الفتن، الذي عنده غنم، والذي عنده إبل، والذي عنده أرض: «فقال رجلٌ: يا رسول الله! أرايت من لم يكن له إبلٌ ولا غنمٌ ولا أرضٌ»، الذي له إبل يذهب إليه وينشغل بها، والذي له غنم يذهب إلى غنمه، والذي له أرض زراعة يذهب إليها، ومن لم يكن له شيء من هذا كيف يفعل يا رسول الله؟ هذا من حرص الصحابة ﷺ على السلامة والعافية.

(١) رواه البخاري (٣٤٥٦)، ومسلم (٢٦٦٩).

* قال: «يَعْمَدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ»؛ لأنه طالما أن السيف باليد والفتنة قائمة، الشيطان مع الإنسان يثيره ويدفعه ويهيجه، لكن قال: «فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ ثُمَّ لِيَنْجُوَ إِنْ اسْتَطَاعَ»، وهذا يدل أن الفتنة أمرها ليس بالهين في جذب النفوس والقلوب، وجر الناس إليها.

«ثُمَّ لِيَنْجُوَ إِنْ اسْتَطَاعَ النِّجَاءَ»؛ بمعنى: أن الأمر فعلاً خطير وجاذب للناس، «لِيَنْجُوَ إِنْ اسْتَطَاعَ النِّجَاءَ».

ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ». قالها ثلاثاً، صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من عظيم نصحه لأمته ﷺ.

«فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ أَكْرَهْتُ حَتَّى يَنْطَلِقَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفَيْنِ»، والصفان في الفتنة كلها صفوف مسلمين، هذا مسلم وهذا مسلم، فيلتقون ثم يوجهون لبعضهم السيوف والقذائف... وهذا يُقتل من يقتل من المسلمين، وهنا أيضاً يقتل من يقتل من المسلمين، وهذا فيه من الضعف في المسلمين ما فيه، وفيه أيضاً من فتح باب لتسلط الكفار على أهل الإسلام، ﴿وَلَا تَنْزِعُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ بِلِهَابِكُمْ هُمْ﴾ [الأنفال: ٤٦].

* قال: «حَتَّى يَنْطَلِقَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفَيْنِ، فَيَضْرِبَنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ أَوْ يَجِيءَ سَهْمٌ فَيَقْتُلَنِي»؛ يعني: لا رغبة لي، وإنما أكرهت ووضعت في الصفين، وجاء سهم وضربني، أو شخص بسيفه وقتلني؟

* قال: «يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ فَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»، المهم لا تشارك في الفتنة، حتى لو جيء بك في ساحة القتال وأكرت لا تشارك، وكما مر في الحديث: «فَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمُقْتُولَ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ»^(١).

١٨٢ - ولأبي داود: عن سعد قلت: يا رسول الله! أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي وَبَسَطَ إِلَيَّ يَدَهُ لِيَقْتُلَنِي؟ فَقَالَ: «كُنْ كَخَيْرِ ابْنِي آدَمَ» وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنَّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة: ٢٨].^(١)

❦ قال: «ولأبي داود» أي: في كتاب الفتن من «سننه»: - عن سعد قلت: يا رسول الله! أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي وَبَسَطَ إِلَيَّ يَدَهُ لِيَقْتُلَنِي؟»، والمراد في هذا الدخول: أي في وقت الفتنة عندما يموج ويمرج أمر الناس.

فَقَالَ: «كُنْ كَخَيْرِ ابْنِي آدَمَ» وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنَّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة: ٢٨]. وهذا فيه وجوب صبر الإنسان في الفتنة، وأن الإنسان ينبغي أن يصبر، بخلاف قتال الكفار، فلو كان الذي دخل كافر ومعتد على الإنسان في دينه يجب عليه أن يقاتله، لكن إذا كان قتال فتنة لا يجعل لنفسه يدًا في قتال الفتنة كما وجه إلى ذلك الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قال: «كن كخير ابني آدم»، وفي بعض الأحاديث قال: «فَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمُقْتُولَ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ»^(٢).

وسياقي عند المؤلف رحمه الله تعالى باب متصل بهذا الباب؛ لأن الفتنة إذا وُجدت ترتب عليها إراقة الدماء، والتعدي على الأنفس، ولهذا عقد رحمه الله تعالى تلو هذا الباب بابًا عظيمًا جدًا عنوانه: «باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»، وضمنه من النصوص والأدلة شيء عظيم نافع.

(١) رواه أبو داود (٤٢٥٧)، والترمذي (٢١٩٤)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٤٣١).

(٢) رواه أحمد في «مسنده» (٢١٠٦٤).

٩١- باب: تعظيم قتل النفس

التي حرم الله إلا بالحق

١٨٣- عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قَالَ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، مَا أَسْأَلُكُمْ عَنِ الصَّغِيرَةِ! وَأَرْكَبُكُمْ لِلْكَبِيرَةِ! سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِيءُ مِنْ ههنا» وَأَوَّماً بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. وَأَنْتُمْ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا قَتَلَ مُوسَى الَّذِي قَتَلَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ خَطأً. فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ: ﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾ [طه: ٤٠] رواه مسلم^(١).

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»، هذه الترجمة عقدها ﷺ لبيان حرمة الدماء وعظم خطورة الاعتداء عليها، وأن الاعتداء عليها أمر جاءت الشريعة بتحريمه، وبيان أنه جرم عظيم وذنب كبير؛ لأن الأصل في الدماء أنها معصومة ومحرمة، ولا يجوز الاعتداء عليها بأي نوع من التسلط، ومن وقع في شيء من ذلك فهو مخالف لشرع الله، ومخالف لدينه ﷺ، وواقع في الظلم والشر والفساد، والشريعة جاءت بتحريم الدماء وتعظيم حرمتها، وأن الاعتداء عليها أمر ليس بالهين.

والمصنف رحمه الله تعالى عقد ذلك عقب الترجمة السابقة المتعلقة بالفتن؛ وذلك لأن الفتن إذا وقعت رخصت فيها الدماء واستهان كثير من الناس

(١) رواه مسلم (٢٩٠٥).

بها، وأصبح كثيرًا من الناس في الفتن يريق ما يريق من الدماء ولا يبالي، وهذا من شؤم الفتن وعظم خطرها على من استشرف لها؛ أنه يدخل في أنواع من الاعتداءات والظلم، سواء بلسانه أو بيده، ولهذا عقد ﷺ هذه الترجمة «باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» عقب «باب ما جاء في الفتن»؛ لأن هذا القتل للنفوس المحرمة أكثر كثرة فاحشة وشديدة عندما تنشب الفتن وتقع بين الناس.

أورد ﷺ عن سالم بن عبد الله بن عمر ؓ قال: «يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة»، تكثر من السؤال عن أمور هي من الصغائر، ذنوب صغيرة، أو قد تكون ليست بذنوب أصلاً، كأن يسأل سائل عن حكم قتل المحرم للبعوضة وهو في نفس الوقت يسفك الدماء المعصومة المحرمة! قال: «ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة!»، أي: تسألون عن أمور هي من صغائر الذنوب، أو ربما عن أمور ليست ذنوبًا وتقعون في أمور هي من عظام الذنوب وكبائرها، «وأركبكم للكبيرة»؛ أي: ما أشد ارتكابكم للكبيرة ووقوعكم فيها.

«سمعت أبي» - أي: عبد الله - يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الفتنة تجيء من هاهنا - وأوام بيده نحو المشرق - من حيث يطلع قرن الشيطان»، وفي بعض الأحاديث جاء التصريح بأنها نجد حيث يطلع قرن الشيطان، (ونجد) في اللغة: هو ما ارتفع من الأرض، والنبى ﷺ في الحديث: «أوام بيده»؛ أي: أشار بيده إلى جهة المشرق؛ أي: مطلع الشمس، قال: «من حيث يطلع قرن الشيطان»، ومن كان في المدينة فإن نجده أي ما ارتفع والجهة العالية والمرتفعة عنه إلى جهة المشرق هي نجد العراق أو بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة، وقد جاء في «المسند» أن ابن عمر قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُشِيرُ بِيَدِهِ يَوْمَ الْعِرَاقِ هَا

إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ^(١)،
والأحاديث يفسر بعضها بعضاً.

وكثير من الفتن سواء التي ترتب عليها إراقة الدماء وقتل الأنفس ومروج أمر الناس، أو كذلك التي هي فتن الناس في دينهم بالعقائد، وعقائد أهل الضلال كثير منها جاءت من تك الجهات، على أنه وجد أيضاً على مر التاريخ فيها من الأكابر من أهل العلم وأهل الفضل، وهذا لا يمنع أن تكون فيها الفتنة ويكون فيها أيضاً من أهل العلم والفضل والنبل قدر ليس بالقليل.

* قال: «وأنتم يضرب بضعكم رقاب بعض»، وهذا من أعظم ما يكون في الفتنة أن يرفع المسلم السيف على أخيه، ويضرب المسلمون بعضهم رقاب بعض، وهذا من أعظم ما يكون وأشد ما يكون في الفتنة حيث تراق الدماء المحرمة المعصومة بغير حق، إلا أن الفتنة عندما تنشب وتقع بين الناس فإنها تجر إلى مثل ذلك.

ثم بين خطورة قتل النفس المعصومة بمثال انتقاه ﷺ انتقاءً عجيباً، مبيناً من خلاله خطورة قتل النفس المعصومة، قال: «وَأِنَّمَا قَتَلَ مُوسَى الَّذِي قَتَلَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ خَطْأً. فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ: ﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَّانَا فُتُونًا﴾»، «﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا﴾»، موسى ﷺ قتل رجلاً قبطياً كافراً من قوم هم أعداء له ولبنو إسرائيل، قتلوا الأطفال واستحيوا النساء وحصل منهم أذى عظيم جداً، ولما قتله موسى قتله بسبب أن الذي من شيعته استنصر به ليخلصه من أذى ذلك القبطي، وقد أتى الله ﷻ نبيه موسى قوة، فوكزه موسى؛ أي: دفعه بجمع يده، قاصداً بهذه الدفعة أن يخلص الذي من شيعته من هذا القبطي، وما أراد قتله وإنما أراد أن

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٦٣٠٢)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٤٤٩).

يخلص هذا الذي من شيعته من هذا القبطي فدفعه بجمع يده ومات، فهذا الأمر الذي حصل من موسى ولم يكن قصداً لذلك، ولم يكن متعمداً لذلك واعتبره ظلماً ﷻ وطلب من ربه ﷻ أن يغفر له وأن يتجاوز عنه، وفي هذا قال الله سبحانه: ﴿وَقُلْتَ نَفْسًا﴾.

فالشاهد: أن هذه القصة قصة عجيبة في هذا الباب، وكنت قبل وقت كتبت حول هذه القصة كتابة في بيان خطورة هذا الأمر الذي هو قتل الدم المحرمة، ولو كانت دماً لشخص كافر؛ لأن الكافر لا يحل أن يُقتل هكذا في أي وقت وعلى أية حال، وأن الشريعة جاءت بتحريم ذلك، فكتبت في ذلك كتابة في أثناء كتاب لي كان بعنوان: «القطوف الجياد من حكم وأحكام الجهاد»، مما جاء فيه:

«إن من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أن الله ﷻ قد عظم شأن الدماء وشدد في حرمتها، وجعل التهاون في ذلك وانتهاك حرمة ذنباً كبيراً وفساداً عظيماً، ورتب عليه وعيداً شديداً وجزاءً أليماً يوم القيامة، فكل قتل للنفس - مسلمة كانت أو كافرة - إذا لم يكن على وجه الحق الذي أذن به الله تعالى وقررت الشريعة الإسلامية فإنه محرم شرعاً، بل هو في الإسلام معدود من كبائر الذنوب ومن الموبقات، ومن سمى ذلك جهاداً في سبيل الله أو جعله عملاً مباحاً، فهو ضال مضل خارج عن إجماع المسلمين، بل وعما أجمعت عليه الشرائع السماوية، ولنتأمل ما قص الله تعالى علينا من قصة موسى ﷺ في قوله سبحانه: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَةِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغْنَتْهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَمَوِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا أَنْ

أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَىٰ أَرِيدُ أَنْ نَقْتُلَكَ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِلَا مَنٍّ إِنْ تَرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تَرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٥﴾ [الفصل: ١٥ - ١٩]. في هذه القصة نرى أن هذا الذي استغاث بموسى شخص من شيعة؛ أي: إسرائيلي مسلم، وأن الذي استغاثه عليه شخص من عدوه؛ أي: قبطي كافر، ويظهر من السياق أن هذا القبطي الكافر كان معتدياً على الإسرائيلي، فأراد موسى ﷺ الدفاع عنه بالحق ولم يقصد قتل عدوه الكافر، ولكن لما كان موسى ﷺ قد أوتي بسطة في الخلق وقوة في البدن أدت وكزته إلى قتل القبطي، قال تعالى: ﴿فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ﴾؛ أي: دفعه يُجمع كفه على صدره فقتله، وهو لا يريد قتله. قال الحافظ ابن كثير: «وقد كان ذلك القبطي كافراً مشركاً بالله العظيم، ولم يُرد موسى قتله بالكلية، وإنما أراد زجره وردعه، ومع هذا قال موسى: ﴿هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ﴾ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَهُ إِلَيْهِ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٧﴾ قَالَ رَبِّ إِنَّمَا أَنَمَمْتُ عَلَىٰ﴾؛ أي: من العز والجاه، ﴿فَلَنْ أَكُونَ ظَاهِرًا لِّلْمُجْرِمِينَ﴾، والمقصود أن موسى ﷺ قد أبدى ندم وتأسفه على ما أفضى إليه وكزه من قتل القبطي الكافر الذي كان ظالماً للإسرائيلي، واعتبر موسى هذا القتل غير المتعمد من تزوين الشيطان، وأنه قد ظلم نفسه بهذا العمل، واستغفر ربه وتاب إليه، وعن الحسن البصري رحمه الله قال: «لم يكن يحل قتل الكافر يومئذ في تلك الحال؛ لأنها كانت حال كف عن القتال».

فاشتملت هذه القصة على مواضع وعبر عظيمة ينبغي تأملها والاعتبار بها،

وهي:

— أن هذا القتل خطأ، ولم يكن قتلاً متعمداً مقصوداً.

— وأن هذا المقتول كان كافراً مشركاً بالله، وكان مع ذلك ظالماً معتدياً على

الإسرائيلي.

- وأنه من قوم اشتدت عدوانهم لبني إسرائيل، فقتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم، وكان منهم بلاء عظيم.

- أن موسى ﷺ عد قتلته في هذه الحال من عمل الشيطان؛ أي: من تزيينه ووسوسته؛ لأن الشيطان عدو لابن آدم مضل له عن سبيل الهدى والرشاد، مبین في عداوته للإنسان.

- أن موسى ﷺ جعل ما وقع منه من القتل الخطأ للكافر ظلماً منه لنفسه، فقال: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾.

- أنه ﷺ رأى ذلك ذنباً ينبغي طلب المغفرة منه وخطأ يُتاب منه إلى الله تعالى، فقال: ﴿فَاغْفِرْ لِي﴾.

- أنه ﷺ عاهد الله تعالى ألا يعين ولا يساعد أحداً على معصية ولا إجرام، وهو معنى قوله: ﴿رَبِّ يَمَا أَتَمَمْتَ عَلَيَّ فَلَن أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ﴾.

- أنه كان من المقرر أن قتل الأنفس المعصومة عمداً بغير حق من الإفساد في الأرض وليس من عمل المصلحين، ولهذا قال القبطي الآخر: ﴿إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾، ظناً منه أن موسى ﷺ كان يتعمد ذلك.

وفي هذه المواعظ والعبر بيان واضح وشافٍ لقبح الإقدام على قتل النفس البريئة التي لا تستحق القتل وإن كانت نفساً كافرة، وأن ذلك عمل منافٍ لشريعة الإسلام ولهدي المرسلين، وفي الخبر عن سالم بن عبد الله بن عمر ﷺ أنه قال: «يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأرجبكم للكبيرة، سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الفتنة تجيء من هاهنا- وأوماً بيده نحو المشرق- من حيث يطلع قرنا الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض»، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله ﷻ له: ﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ

الْعَمِ وَفَنَّاكَ فُتُونًا»»، وذكر العلامة السعدي فوائد جلييلة متعلقة بالآيات السابقة فقال في «تفسيره»: «ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أن عرف لا يجوز، فإن موسى عليه السلام قتل القبطي الكافر ذنباً واستغفر الله منه.

ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض. ومنها: أن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض، وتهيب أهل المعاصي، فإنه كاذب في ذلك وهو مفسد، كما حكى الله قول القبطي: ﴿إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾ على وجه التقرير له، لا الإنكار».

وقال أيضًا في خلاصة تفسير القرآن معدداً هذه الفوائد: «ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى ندم على قتله القبطي واستغفر الله منه وتاب إليه. ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض، ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب، ولو زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيع قتل النفس»^(١). اهـ.

«وإن كان غرضه من ذلك الإرهاب»، الشيخ السعدي رحمه الله تعالى كما يقال في كثير من كتاباته - كان يسبق وقته، كلمة (الإرهاب) هذه كلمة إنما صار لها انتشار في وقتنا هذا، ولم يكن لها في زمانه رحمه الله تعالى مثل هذا الانتشار والحديث الواسع عن هذه الكلمة، فمن يأتي بهذه المعاملات أو التعاملات المحرمة والاعتداء على هذه الأنفس المعصومة وقصده الإرهاب، أن يرهب أعداء الله ﷻ أو يرهب العصاة وأهل الفسوق والمجون والإجرام، فإن طريقته هذه إذا كانت بالاعتداء على الأنفس المعصومة يُعد من الإفساد في الأرض ومن

(١) «الجامع للمؤلفات والرسائل» (١٦/٣٣٨).

الإجرام؛ لأن الإرهاب لا يكون بمخالفة الشرع، وإنما يكون بالطرق التي جاء الشرع بها وأباحها لعباده، أما أن يسلك طرائق محرمة وسبل جاءت الشريعة بتحريمها وتجريمها، وحجته في ذلك أنه يريد أن يرهب الكفار أو يريد أن يرهب الفجار والفسقة والعصاة، فهذا معدود في الإجرام وفي الإفساد في الأرض، وليس من عمل المصلحين في شيء.

١٨٤- ولهما عن المقداد رضي الله عنه قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ التَّقِيْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَازَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسَلِمْتُ اللَّهَ، أَقْتَلُهُ؟ قَالَ: «لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ إِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَهَا»^(١).

وهذا الحديث حديث المقداد رضي الله عنه وهو في «الصحيحين» فيه دلالة واضحة على خطورة قتل النفس التي حرم الله ﷻ قتلها، قال: «قلت: يا رسول الله»، وهذا تفقه من الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب الخطير العظيم.

«يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ التَّقِيْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا»، انظر تصوير هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه في هذا التفقه والمعرفة بدين الله ﷻ.

* قال: «فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَازَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ؛ أَي: اعْتَصَمَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ.

» فقال: أَسَلِمْتُ اللَّهَ» أعلن إسلامه، أو نطق بالشهادتين، قال: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله».

«أَقْتَلُهُ؟» يعني: والحالة هذه، قطع يدي، ولاذ مني بشجرة، ولما اقتربت منه وخشي أن يقتله قال: أَسَلِمْتُ اللَّهَ.

* قال: «لَا تَقْتُلْهُ»، لماذا؟ لأنه ما دام أنه أعلن إسلامه، وليس لنا إلا الظاهر، والله ﷻ يتولى السرائر، ولا يستطيع أن يقول قائل: هذا أسلوب تعوذاً؛ لأن الأمر راجع إلى باطن الإنسان ونحن ليس لنا إلا الظاهر، قد يكون قالها تعوذاً، وقد

(١) رواه البخاري (٤٠١٩)، ومسلم (٩٥).

يكون قالها فعلاً إسلامًا ودخولاً في هذا الدين، وليس لنا إلا الظاهر، ولهذا سيأتي معنا أن النبي ﷺ قال لأسامة لما قتل ذلك الرجل: «أفلا شققت عن قلبه؟»، لما قال: «إنما قالها تَعَوُّذًا»؛ أي: خوفًا من القتل، قال: «أفلا شققت عن قلبه؟»، حتى تحكم عليه أنه إنما قالها تَعَوُّذًا، فالمرء ليس له إلا الظاهر، فإذا قال: «أسلمت لله» لا يجوز قتله، فقد صار دمه معصومًا بإعلان إسلامه.

* قال: «لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ إِن قَتَلْتَهُ - أي: بعد إعلانه للإسلام - فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَهَا»، ومعنى (أنتَ بمَنْزِلته قبل يقول كلمته التي قال)؛ أي: مباح الدم بالقصاص، وهو قبل ذلك كان مباح الدم بالكفر، لا أن المرء يكون بهذا الأمر كافرًا وبمَنْزلة الكافر وأنه مارق من الدين وخارج من ملة الإسلام، فهذا العمل وهذا الصنيع من كبائر الذنوب، ولهذا قال النبي ﷺ: «فَإِنَّكَ إِن قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَهَا».

١٨٥ - ولهما: عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، حب النبي ﷺ وابن حبه، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَحْنَا الْقَوْمَ عَلَى مِيَاهِهِمْ، فَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنَتْهُ بِرُمْحِي فَقَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَّغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لِي: «يَا أُسَامَةُ! أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا قَالَهَا مَتَعُودًا، فَقَالَ: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» فَمَا زَالَ يَكْررها حَتَّى تَمْنَيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ^(١).

وفي رواية: أَنَّهُ قَالَ: «أَفَلَا شَقَقْتُ عَنْ قَلْبِهِ»^(٢).

١٨٦ - ولمسلم: أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ: «كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟»^(٣).

وهذا الحديث أيضًا كالذي قبله في خطورة قتل النفس المعصومة التي حَرَّمَ اللَّهُ ﷻ قتلها، فهذا أسامة رضي الله عنه يذكر أن النبي ﷺ بعثهم للحُرَقَات، وهم قبائل من جُهَيْنَةَ.

«فصباحنا القوم فهزمناهم، فلحقنا أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم»؛ أي: رجل من جُهَيْنَةَ.

«فلما غشيناه»؛ أي: تمكنا منه، قال: «لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري»؛ أي: كف عن ضربه أو طعنه أو قتله.

(١) رواه البخاري (٦٨٧٢)، ومسلم (٩٦).

(٢) رواه مسلم (٩٦).

(٣) رواه مسلم (٩٧).

«فطعنته بِرَمْحِي فقتلته، فلمَّا قدمنا بلغ ذلك رسولَ الله ﷺ، فقال لي: «يا أسامة! أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟»، في الحديث: «أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله».

«قُلْتُ: يا رسول الله، إِنَّمَا قالها متعوذًا؟» أي: من القتل، لم يقلها عن اعتقاد وإيمان، وإنما قالها متعوذًا من القتل، كيف يمكن للإنسان أن يعرف أن من قال هذه الكلمة إنما قالها متعوذًا من القتل؟ وأمر ذلك عائد إلى القلب إلى باطن الإنسان؟!

كيف يحكم الإنسان أنه إنما قالها متعوذًا؟ ونحن في الشريعة ليس لنا إلا الظاهر، والباطن بين الإنسان وبين الله لا نخوض فيه، ليس لنا إلا الظاهر والله يتولى السرائر، ومن أظهر ظاهر خير قُبِلَ ظاهره وتوكل سريره إلى الله ﷻ.

فقال: النبي ﷺ: «أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟» فَمَا زَالَ يكررها، وهذا التكرير المراد منه بيان خطورة هذا الأمر وعظم هذا الفعل الذي فعله أسامة ﷺ.

«فما زال يكررها حَتَّى تَمْنَيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ اليوم»، مراده ﷺ أنه تمنى أن لو كان إسلامه في هذا اليوم الذي كان يتحدث فيه مع النبي ﷺ، باعتبار أن الإسلام يهدم ما كان قبله؛ أي: ما أحب أن يكون هذا العمل من جملة الأعمال التي وقعت منه في إسلامه وحال إسلامه، لأنه أدرك ﷺ خطورة هذا الأمر الذي وقع فيه وتمنى أن لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم، بمعنى أن يكون إسلامه في ذلك اليوم الذي كان يتحدث مع النبي ﷺ بهذا الحديث؛ بمعنى: أن لا يدخل هذا العمل الذي وقع منه في حياته المباركة ﷺ وأرضاه، إدراكًا منه لخطورة هذا الأمر.

وجاء في رواية: أن النبي ﷺ قال: «أفلا شققت عن قلبي؟»، عندما قال: إنما

قالها متعوذاً، قال: «أفلا شققت عَنْ قَلْبِهِ؟»؛ لأن من يقول ذلك متعوذاً ليس صادقاً وأمره يرجع إلى القلب، ولا يُحكم على ما في قلب الإنسان؛ لأن الذي في قلبه بينه وبين الله ﷻ على ما في الضمائر والسرائر، والناس ليس لهم إلا الظاهر، قال: «أفلا شققت عَنْ قَلْبِهِ؟» يعني: حتى تقول: إنما قال ذلك متعوذاً!

قال: ولمسلم: أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي. أي: ادع الله أن يغفر لي. فقال: «كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟»، وهذا فيه أيضاً فضل (لا إله إلا الله)، وأن هذه الكلمة تحتاج عن صاحبها، ولهذا النبي ﷺ كما هو معروف قال لعمه: «يَا عَمُّ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ»^(١)، ف(لا إله إلا الله) شأنها عظيم، ومن كان من أهلها قدمه حرام دمه معصوم.

فقال له النبي ﷺ ويكررها عليه: «كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» أي: إذا جاءت يوم القيامة تحتاج عن صاحبها.

فالحديث فيه خطورة الدماء المعصومة التي حرم الله ﷻ قتلها، وأن قتل الدماء المعصومة أمر عظيم جاءت الشريعة بتعظيمه، وأنه ليس بالأمر الهين.

١٨٧ - وللبخاري عن ابن عُمر رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يَزَالُ العَبْدُ في فسحةٍ من دينه مَا لَمْ يُصَبَّ دَمًا حَرَامًا»^(١).

قال: وللبخاري عن ابن عُمر رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يَزَالُ العَبْدُ في فسحةٍ»، والفسحة: هي السعة وعدم الضيق.

«لا يَزَالُ العَبْدُ في فسحةٍ من دينه مَا لَمْ يُصَبَّ دَمًا حَرَامًا»، أما إذا أصاب الدم الحرام هذه ورطة عظيمة ليست بالهينة، أما ما لم يصب دمًا حرامًا فهو في فسحة من دينه، والحسنات يذهبن السيئات، «وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا»^(٢)، أما الدماء المعصومة هذا أمر يضيق عليه هذه السعة وهذه الفسحة من الدين.

ومن المعلوم أن قتل الدم المعصومة يترتب عليه ثلاثة حقوق: حق الله تعالى، وحق للمقتول، حق لأولياء المقتول، والمقتول انتهت حياته على يد من قتله، لو كان أخذ منه مالا عنده فسحة يرجع إليه ويعيد له المال ويطلب منه العفو، ولو كان اعتدى على عرضه بسب أو غير ذلك يطلب منه العفو والسماح، فلعله أن يعفو عنه، إلى غير ذلك، لكن إذا قتله انتهى، ذهب الرجل وفارق الحياة مقتولاً، ويأتي يوم القيامة ورأسه في كفه وهو يشخب دمًا، ويقول: هذا قتلني، فيمن قتلني؟ يطلب حقه، فأمر الدم ليس بالهين، بل هو من ورطات الأمور وعظيم ورطات الأمور.

ومن الصحابة من ذهب - ومنهم ابن عباس رضي الله عنه - إلى أن قاتل الدم المعصومة تعدداً ليس له توبة، وقال: إن قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا﴾ [النساء: ٩٣]، قال: لم ينسخ هذه الآية شيء، ولكن الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم أن التوبة مقبولة من أي ذنب، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ

(١) رواه البخاري (٦٨٦٢).

(٢) رواه الترمذي (١٩٨٧)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٩٧).

الذُّنُوبُ جَمِيعًا ﴿الزمر: ٥٣﴾؛ أي: لمن تاب، قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا وكان يسأل: هل له من توبة؟ فلما سأل العالم قال: «وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضٍ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أَنْاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ»^(١)، فالقتل وكذلك غيره من الذنوب إذا صدق العبد مع الله ﷻ في توبته تاب الله عليه.

وقوله: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾؛ أي: هذا جزاؤه إن جازاه، وهو داخل تحت المشيئة، كما جاء في الآية التي قبل هذه الآية وبعدها أيضًا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، فكل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله أن يعذب فاعله وإن شاء أن يعفو عنه، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار؛ لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك.

الشاهد من الحديث: تعظيم قتل النفس المعصومة التي حرم الله ﷻ قتلها، وأن المرء لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا، وأما إذا أصاب الدم الحرام فيكون وقع في ورطة عظيمة، ولم يكن في هذه الفسحة وهذه السعة التي كان عليها قبل أن يقتل الدم المعصومة.

ومن الكلمات الجميلة لراوي هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الباب: «كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله.

فكتب إليه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم، فافعل»^(٢)؛ أي: أن هذه الأمور جمعت لك، هو يريد العلم كله، لكن أعطاه هذه الخلاصة التي من وفق إليها فهو في عافية وفي غنيمة وسلامة.

(١) رواه البخاري (٣٤٧٠)، ومسلم (٢٧٦٦).

(٢) سير أعلام النبلاء (٢١٦/٥).

٩٢- باب: تكثير السواد في الفتن

١٨٨- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ عَشَّتا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه مسلم ^(١).

* قال رحمه الله تعالى: «باب تكثير السواد في الفتن»، المراد بالسواد؛ أي: الناس وتجمهرهم وتجمعهم، في الفتن؛ أي: عندما تنشب الفتن بين الناس ويكثر الهرج والمرج، وربما أيضًا يحصل القتل ونحو ذلك والقتال، فإن الواجب على المسلم أن يتجنب الفتن وألا يكثر سوادها بالتجمع معهم والتجمع، مما يزيد الفتنة فتنة، ويزيد الشر شرًا، ولهذا جاء النهي عن ذلك؛ أن يكثر سواد أهل الفتن بالحضور والاشتراك معهم، حتى ولو لم يكن من نيته مثلًا أن يقاتل أو أن يعتدي أو أن يظلم، فيقول مثلًا: أقف معهم أو أشاركهم بتجمعهم يسمى مثلًا (سُلَمي) بدون أن أعتدي على أحد، وإنما بالوقوف فقط معهم أو نحو ذلك، فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في النهي عن ذلك والتحذير منه: «تكثير السواد في الفتن»؛ أي: التي تقع بين الناس.

أورد رحمه الله تعالى أولًا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ عَشَّتا فَلَيْسَ مِنَّا»، قوله ﷺ في هذا الحديث وكذلك في غيره من الأحاديث: «ليس منا»؛ أي: ليس منا معاشر أهل الإيمان المطلق الذين استحقوا الثواب بلا عقاب؛ لأنهم كملوا الإيمان الواجب فاستحقوا

(١) رواه مسلم (١٠١).

ثواب الله ﷻ دون أن يكون لهم العقاب؛ لأنهم كملوا الإيمان الواجب، فقوله: «ليس منا» هذا هو المراد به، ليس المراد به نفي أصل الإيمان كما هو فهم الخوارج الضلال، وليس المراد بقوله: «ليس منا»؛ أي: ليس من خيارنا وأفاضلنا كما هو فهم أهل الإرجاء، ولهذا الإمام أحمد ﷻ وغيره أنكروا هذا التفسير، وبعضهم فسر «ليس منا»؛ أي: ليس مثلنا، وهل إذا ترك هذه الخصلة ولم يفعلها كان مثل النبي ﷺ ومثل الصحابة؟ فمقام الإيمان أعظم من ذلك وأشمل، الإيمان المطلق يتناول الدين كله.

فقوله: «ليس منا»؛ أي: أهل الإيمان المطلق الذين استحقوا الثواب بلا عقاب، ولا يكون هذا النفي «ليس منا» إلا في الكبار، مثل قوله في الأحاديث: «لا يؤمن من فعل كذا، أو لا يؤمن من لم يفعل كذا، هذا لا يكون إلا في فعل محرم أو ترك واجب»، ونفي الإيمان لا يكون إلا في فعل محرم أو ترك واجب. الشاهد: أن قوله: «ليس منا» هذا يدل على أن هذا الأمر الذي قبل في شأنه ذلك يعد الوقوع فيه والفعل له من الكبائر.

* قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ»، ومعنى (حملة)؛ أي: أشهره ورفع السلاح، (علينا)؛ أي: معاشر المؤمنين والمسلمين، فرفع السلاح على المسلمين، هذا من جهة- هذا وجه إيراده في الترجمة- فيه تكثير لسواد أهل الباطل الذي يريدون مثل هذه الأعمال، أعمال الإفساد والعدوان والظلم، وإشهار السيف على أهل الإيمان، هذا من الأمور التي يريد بها أهل الباطل، فهذا من جهة تكثير لسوادهم، وفيه معونة لهم، وفيه تحقيق لأهدافهم ومقاصدهم، ولهذا أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة «باب تكثير السواد في الفتن».

* قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ»، وفرق بين حمل السلاح على المسلمين، وحمل السلاح للمسلمين، (حملة لهم)؛ أي: في مقاتلتهم للأعداء ومعاونة لهم

على قتال الأعداء والكفار، أما (حمل السلاح على المسلمين) فهو أن يُشهر السلاح وأن يرفعه على أهل الإسلام؛ فهذا فيه من المعاونة وفيه من الأذى والشر على المسلمين ما يكون نوعاً من التكفير لسواد أهل الباطل بهذه المعاونة التي يقدمها لهم من أشهر السيف ورفعه على المسلمين.

١٨٩- وفي البخاري: عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال: قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعَثٌ فَاكْتَبْتُ فِيهِ. فَلَقِيتُ عِكْرَمَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَهَنَانِي أَشَدَّ النَّهْيِ، وَقَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يَكْثُرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي السَّهْمُ يُرْمِي بِهِ فَيَصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَضْرِبُ فَيَقْتُلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمُكَلِّبَةَ ظَالِمًا لِنَفْسِهِمْ﴾ [النساء: ٩٧] ^(١).
١٩٠- وقوله ﷺ: «وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» ^(٢).

* قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَفِي الْبُخَارِيِّ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعَثٌ فَاكْتَبْتُ فِيهِ: «قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ؛ أَي: فُرِضَ عَلَيْهِمْ وَأُلْزِمُوا بِذَلِكَ، وَ(بَعَثٌ)؛ أَي: جَيْشٌ، أُلْزِمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ- وَهَذَا كَانَ فِي خِلَافَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّيْبِرِ- أُلْزِمُوا بِأَنْ يَهَيَّأَ جَيْشٌ يَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ لِقِتَالِ أَهْلِ الشَّامِ فِي أَيَّامِ وَخِلَافَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّيْبِرِ.

وقوله: «قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ»؛ أَي: فُرِضَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَأُلْزِمُوا بِذَلِكَ.
وقوله: «بَعَثٌ»؛ أَي: جَيْشٌ يُبْعَثُ وَيُرْسَلُ مِنَ الْمَدِينَةِ تَجَاهَ الشَّامِ.
«فَاكْتَبْتُ فِيهِ»؛ أَي: قِيدْتُ نَفْسِي مَعَ هَذَا الْبَعَثِ، سَجَلْتُ اسْمِي مَعَهُمْ مَشَارِكًا فِي هَذَا الْبَعَثِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي هَذَا الْجَيْشِ، قِيدْتُ اسْمِي إِلَى حِينَ الْخُرُوجِ بِحَيْثُ أَنْتَنِي أَخْرَجَ مَعَهُمْ.
«فَلَقِيتُ عِكْرَمَةَ فَأَخْبَرْتُهُ»، وَعِكْرَمَةُ مِنْ أَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعِلْمَائِهِمْ، وَمِنْ الْخَيْرِ لِلْمَرَّةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْقَضَايَا الْعَظِيمَةِ الْكَبِيرَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْقَضَايَا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى

(١) رواه البخاري (٤٥٩٦).

(٢) رواه مسلم (١٨٥٤).

أهل العلم؛ ومن باب الاستشارة والاستنصاح، يقول: أنا سجلت اسمي في كذا، أقدمت على كذا، عندي نية أن أذهب للمكان الفلاني للقتال أو للمشاركة في كذا وكذا، ما الذي تنصحنني؟ وما الذي ترى في هذا الأمر؟ قال: «فلقيت عكرمة فأخبرته»، أخبرته بأني اكتتبت مع هؤلاء، سجلت اسمي وقيدته مع هؤلاء.

«فنهاني أشد النهي»؛ أي: أن عكرمة رحمه الله تعالى حذره من الخروج مع هذا الجيش تحذيرًا شديدًا؛ لأن هذا الجيش الذي سيقع فيه اقتال بين مسلمين ومسلمين، فدماء مسلمين تُراق هنا، ودماء مسلمين تُراق أيضًا في الجهة الأخرى، ودماء المسلمين أمرها ليس بالهين، ولو دم مسلم واحد، فكيف بدماء كثيرة تراق وتزهق؟!

* قال: «فنهاني أشد النهي»، وقال: أخبرني عبد الله بن عباس: أَنَّ أَنَسًا من المسلمين كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يَكْثُرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ؛ أي: أن وجود الإنسان - هذا المراد من الموضوع والمقصد من إيراد هذا الخبر - أن وجود الإنسان مع أهل الفتنة حتى ولو كان ليس بغرض القتال وإراقة الدماء والشغب والفوضى، وإنما يقف معهم، فوجوده معهم بحد ذاته يعد تكثيرًا لسوادهم ومعاونة لهم في الفتنة، وأهل الفتنة يزداد فيهم الشر عندما يرون أعدادهم كثرت وزادت، حتى لو كان بعض أو كثير من الذين وجدوا إنما تجمهموا وتجمعوا لا للغرض الذي يقصده هؤلاء من قتال أو شغب أو حمل للسيف أو نحو ذلك، على أنه أحيانًا تكون تجمعات وتجمهرات لا يقصد فيها القتال، لكن سرعان ما ينشب؛ لأن مثل هذا التجمع والتجمهر يأتي من يشعل فيه فتيل ونار الفتنة ثم تراق الدماء، فأحيانًا يأتي عدو للطرفين، فيدخل مجموعة منهم في طرف هؤلاء ومجموعة في طرف هؤلاء، ويلقون الحجارة مثلاً، فكان الطرفين هم من بدأ، ثم يقع القتال، فوجود الإنسان في الفتنة بحضوره ومشاركته حتى ولو لم يقصد هذا أمر منههي عنه.

لا يقول الإنسان: «والله أنا كانت نيتي طيبة، ومجرد فقط الوقوف من أجل

المصلحة الفلانية، وهذه نيتي، وما كان عندي نية أخرى»، فأنت بهذا كثرت سوادهم حتى ولو كانت نيتك طيبة، ونية الإنسان بينه وبين ربه ﷻ، لكن العمل هذا الذي هو تكثير السواد هذا عمل منهجي عنه، والإنسان ينبغي أن يحسب للأمور حسابًا، خاصة في باب الفتن؛ لأن الفتن تنطوي على أمور من الشرور ما قد لا تلوح للإنسان ولا تظهر له في بادئ الأمر، وكثير من الناس دخلوا مثل هذا الدخول، ثم ندما ندامة شديدة على ما كان منهم من حضور أو مشاركة أو نحو ذلك.

فأحيانًا المشاركة وإن لم يقصد قتالًا، لم يقصد إراقة للدماء، لم يقصد شغبًا وعدوانًا يترتب عليه من الشر والفساد ما لم يحسب له المرء حسابًا؛ ولهذا يُنهى عن تكثير السواد في الفتن.

* قال: «أخبرني عبد الله بن عَبَّاسٍ: أَنَّ أَنَاسًا من المسلمين كَانُوا مَعَ المشركين يَكْثُرُونَ سِوَاَ المشركين»، فهؤلاء النفر من المسلمين هم أهل إسلام وليس لهم غرض بانتصار المشركين على المسلمين، لكن قد يكون معهم مجاملة، وخوفًا على مصالحه التي عندهم: خوفًا على بيته، على أملاكه، على أموره، فيقف معهم وقوفًا ليس من نيته أن يقاتل وليس من نيته أن يعتدي، وإنما غرضه من ذلك الإبقاء مثلاً على مصالحه التي عندهم، ويخشى أن يؤذوه، أو يؤذوا أولاده، أو يأخذوا أملاكه مثلاً، أو نحو ذلك، فيقف معهم وإن لم يكن له غرض في القتال، فهذا نوع من التكثير لسواد هؤلاء، مع أنه لم يكن له غرض في القتال، لكن عُدَّ بهذا العمل ظالمًا.

* قال: «أَنَّ أَنَاسًا من المسلمين كَانُوا مَعَ المشركين يَكْثُرُونَ سِوَاَ المشركين عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»؛ أي: إذا خرج جيش من جيوش المشركين لمقاتلة النبي ﷺ يخرجون معهم حتى لا يقول عنهم المشركون أمرًا أو قولًا يقتضي فيما بعد تصفيتهم في البلد، أو أخذ أملاكهم، أو الاعتداء مثلاً على حُرْمِهِمْ، أو نحو ذلك،

فكانوا يكثرُونَ بذلك سواد المشركين.

﴿يَأْتِي السَّهْمُ يُرْمَى بِهِ فَيَصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ﴾، لما يكون واقف مع هؤلاء يُرمى بالسهم فيصيبه فيقتله.

«أو يضرب - أي: بالسيف - فيقتل»، ويكون قتله يوم قتل وهو في صف المشركين، قادمًا معهم، وهؤلاء قدموا لقتال أهل الإسلام، وجوده في صف المشركين هو وعدد من الآخرين هذا فيه تكثير للسواد، وكثرة السواد لها أثرها في القتال؛ لأن الكثرة تخيف وترعب، فإذا كان هو وآخرين كثروا سواد المشركين، هذا فيه معاونه لهم حتى وإن لم يكن له قصد وغرض في القتال نفسه.

﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ قَوْلَهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ﴾﴾؛ أي: أن هؤلاء ظلموا أنفسهم بهذا المجيء وهذا التكثير لسواد المشركين، ﴿قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ﴾؛ أي: الملائكة التي بعثها الله وأرسلها لقبض أرواح هؤلاء تسألهم على سبيل التقريع والتوبيخ لهم، ﴿قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ﴾؛ أي: ما هذا العمل؟ ما هذا الأمر الذي صنعتموه؟ قمتم به وترتب عليه أن قتل هؤلاء في هذا الموضع وفي هذا المكان؟ ﴿قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ﴾، وما الذي حملكم على ذلك؟ ﴿قَالُوا كُنَّا مُسْتَظْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾؛ أي: الذي كنا فيه والموضع الذي كنا فيه أننا مستضعفون في الأرض، ولم يكونوا صادقين في ذلك؛ لأن الله ﷻ استثنى بعد قليل من هم المستضعفين حقًا، أما الرجل القوي والقادر على الهجرة ويبقى بين المشركين، أين الاستضعاف؟ أين كونه مستضعفًا؟!

﴿قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾، ما الذي أبى أباكم معهم؟ لو كان الإنسان كبير سن أو امرأة ضعيفة أو ولدًا طفلًا يكون مستضعفًا، أما الرجل القوي القادر ويبقى معهم مُكثِرًا لسوادهم ويقول: أنا كنت مستضعفًا! هذا ليس بصحيح، ﴿قَالُوا كُنَّا مُسْتَظْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾.

﴿قَالُوا﴾؛ أي: الملائكة، ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا﴾، ثم ذكر مصير هؤلاء، ﴿فَأُولَئِكَ مَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾، وهذه العقوبة التي ذكرها الله ﷻ في هؤلاء لأنهم بقوا مع المشركين ولم يهاجروا، وبقوا مكثرين لسواد المشركين، حتى إذا خرجوا للقتال أيضًا خرجوا معهم ولو بغير نية القتال، وفي هذا تكثير لسواد المشركين.

قال: ﴿فَأُولَئِكَ مَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ① ﴿إِلَّا الْمُسْتَضَعِفِينَ﴾، هؤلاء لا استثناهم الله، من هم؟ قال: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضَعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾، ما له قدرة، وجسمه ضعيف، ولا يستطيع مثلاً أن يسافر، أو امرأة ضعيفة، أو أطفال صغار، هؤلاء معذورون، وفعلًا ينطبق عليهم وصف الاستضعاف وأنه مستضعف.

﴿إِلَّا الْمُسْتَضَعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ ② ﴿فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾، (وعسى) في القرآن واجبة؛ أي: أن الله يعفو عنهم؛ لأنه مستضعف ما له قدرة ولا حيلة ولا يهتدي سبيلًا كيف يهاجر وكيف يخرج؟ هذا معذور، أما الرجل القوي القادر ويبقى مكثراً لسواد أهل الباطل ويقول: أنا مستضعف! هذا ليس بصحيح، ثم إذا خرج من بلد الكفار مهاجراً لا يخلو من حالتين:

١- إما أن يخرج ويصل إلى البلد الإسلامي الذي هو مهاجر إليه، ويكون معهم، وتكون بذلك سلامته وتحصيله لثواب الهجرة والسلامة من البقاء مع الكفار وتكثير سوادهم.

٢- أو أن يموت في الطريق، وفي كلا الحالتين هو سالم وغانم وأجره على الله ﷻ، ولهذا قال في الآية التي بعدها: ﴿وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَاً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْكُوفُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى

اللَّهُ ﷻ [النساء: ١٠٠]؛ أي: أنه على حالتين:

فإن مات في الطريق فأجره على الله ﷻ، ويكتب له ذلك، وإن وصل إلى البلد تحققت له السلامة والعافية، أما أن يبقى في ديار الكفار أكثرًا لسوادهم ويقول: أنا مستضعف وليس لي حيلة، مغالطًا ومخادعًا هذا لا ينفعه عند الله ﷻ، ولهذا تقدم قول الله ﷻ: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾.

الشاهد من هذه الآية: أن المسلم لا يجوز أن يكثر سواد أهل الباطل، حتى ولو لم يكن له غرض في مقاصد هؤلاء من قتال أو مثلاً إراقة دماء أو شغب أو نحو ذلك، وإنما تكثيرًا للسواد فقط، فهذا يُنهى عنه لما يترتب عليه من الشرور العظيمة، فالؤمن يجب عليه أن يتجنب ذلك، فلا يكون أكثرًا لسواد أهل الباطل، لا من أهل الفتن، ولا من أهل البدع، ولا من أهل المعاصي، وكل تكثير للسواد في هذا الباب يكون بحسبه، تكثير سواد أهل البدع، أو تكثير سواد أهل الفتن، أو تكثير سواد أهل المعاصي، كل ذلك يبوء فيه المرء من الإثم بحسب من كثر سوادهم.

وغرض عكرمة من إيراده لما نقله عن ابن عباس في حال هؤلاء المسلمين الذين كانوا مع المشركين يكثر سوادهم، مع أنهم لا يريدون بتكثير سواد المشركين المشاركة في القتال، وليس لهم غرض في موافقتهم وفي مقاصدهم من القضاء على الإسلام والإجهاز على المسلمين، فهذه المعاني ما قامت في قلوب هؤلاء المسلمين، فعكرمة كأنه بإيراده لهذا الأثر يقول لأبي الأسود: وأنت أيضًا لا تكثر سواد هؤلاء وهذا الجيش وإن كنت لا تريد موافقتهم فيما أرادوه من قتال، فلا تكثر سوادهم، فمجرد وجودك معهم ومشاركتك معهم هذه لا تجوز، مثل ما أن هؤلاء وإن كان لم يكن لهم غرض في مشاركة المشركين في القتال، إلا أن بعض ذلك كان تكثيرًا لسوادهم، ولهذا عبر ابن عباس ﷻ بذلك قال: «يكثر سواد المشركين».

* قال رحمه الله تعالى: وقوله ﷺ: «وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَأَبَّعَ»، هذا الحديث

تقدم بتمامه عند المصنف رحمه الله تعالى في «باب ذكر الرضا بالمعصية»، قال: وله - أي: لمسلم - عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً: «إِنَّهُ يَسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونُ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرَى، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ». قال رضي الله عنه في ذلك الموضوع: «مَنْ كَرِهَ بَقْلِيهِ وَأَنْكَرَ بَقْلِيهِ»^(١).

«لَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» جاء في بعض الروايات: «فأولئك هم الهالكون»، أما الذي أنكر بقلبه وكره بقلبه فهذا سلم، أما «مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ»؛ أي: تابع هؤلاء، فإنه يكون هالِكًا ويصيبه بذلك الهلاك؛ لأنه كثر سوادهم بمتابعته لهم.

الخبر المتقدم الذي يرويه محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود، ولَقِيَهِ لعكرمة هذا أورده البخاري رضي الله عنه في «صحيحه» في «كتاب الفتن»، «باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم»، والبخاري رضي الله عنه أورده وترجم له بهذه الترجمة مستشهداً به أنه لا يجوز تكثير سواد أهل الفتن وأهل الظلم، ولو لم يكن له غرض في مقاصد هؤلاء، وإنما تكثير السواد فقط؛ يُنْهِئ عنه.

والكراهة، المراد بها: التحريم، «من كره» المراد بالكراهة التحريم، ليس كراهة التنزيه، وإنما هذا أمر محرم لا يجوز، وفقه البخاري - كما يُقال - في تراجمه رحمه الله تعالى، والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله يشاركه في مثل هذا الفقه العظيم والاستنباطات العظيمة، ويُقال من أهل العلم والاطلاع: أن في تراجم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله في كتبه شبه من نفس البخاري وغيره من الأئمة الأكابر، وقد سلك طريقهم في دقة فهمه للأحاديث، ثم الترجمة في الباب بخلاصة هي زبدة عظيمة وخلاصة دقيقة تستنبط مما سقاه وأورده رحمه الله تعالى من أدلة في الباب.

٩٣- باب: ذكر العقوق

وقول الله تعالى: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ﴾ [لقمان: ١٤].

* قال رحمه الله تعالى: «باب ذكر العقوق»، العقوق يراد به: عقوق الوالدين، وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب، وعظائم الآثام، بل إن النبي ﷺ قرن حقوقهما بالإشراك بالله في حديثه ﷺ عندم قال: «أَلَا أُبَيِّنُكُمْ بِكَبِيرِ الْكِبَائِرِ»، قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»^(١)، فقرن هذه الكبيرة التي هي عقوق الوالدين بأعظم الكبائر على الإطلاق وهو الإشراك بالله ﷻ؛ مما يدل على عظم خطورة العقوق وشناعته.

والله ﷻ قرن في القرآن الكريم حق الوالدين بحقه؛ لعظم حقهما، في آيات كثيرة من كتابه ﷻ، قال تعالى: ﴿وَقَصَّ رَبُّكَ الْأَلْوَادَ إِلَّا إِيَّاهُ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسِنًا﴾ [الإسراء: ٢٣]، ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ شُرُوكِ آبَاءِ شَيْفًا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسِنًا﴾ [الأنعام: ١٥١]، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

ومن الآيات التي قُرُن فيها حق الوالدين بحق الله هذه الآية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى مصدراً بها هذه الترجمة، وهي قول الله ﷻ: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ﴾ [لقمان: ١٤]، ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي﴾؛ أي: بالإخلاص والتوحيد والإفراد بالعبادة، والقيام بحقوق الله ﷻ التي خلق الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، والبعد عما يسخطه ويغضبه ﷻ، وأعظم ذلكم الإشراك به

جل في علاه، وللوالدين ببرهما والإحسان إليهما والقيام بحقوقهما والحذر من
العقوق لهما، وفي الآية قُرْن هذا الحق العظيم حق الوالدين الذي هو الإحسان
والبر بحق الله ﷻ الذي هو التوحيد والإخلاص، مما يدل - كما تقدم - على عظم
حق الوالدين وكبر شأنه، وفي ختم هذه الآية بقوله: ﴿إِلَى الْمَصِيرِ﴾ فيها تذكير
للمحسن مع والديه بأن المصير إلى الله فيجزي المحسن بإحسانه، وفيها تحذير
للعاق لوالديه بأن المصير إلى الله ﷻ ليعاقب المسيء بإساءته، ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا
بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَقِّ﴾ [النجم: ٣١].

١٩١- عن ابن عمرو رضي الله عنه: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَبَايَعُكَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ، أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، فَقَالَ: «هَلْ مِنْكَ أَلَدٌ حَيٌّ؟» قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَا، قَالَ: «فَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى وَالِدِكَ فَأَخْبِرْ صَحْبَتَهُمَا». أَخْرَجَاهُ، وَالْفَلْظُ لِمُسْلِمٍ ^(١).

* قال: «عن ابن عمرو رضي الله عنه: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَبَايَعُكَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ» (على الهجرة؛ أي: من بلده إلى بلد النبي ﷺ، والإقامة عنده والبقاء معه ﷺ)، (والجهاد؛ أي: في سبيل الله). «أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ»، فهذا الرجل الذي جاء إنما جاء لغرض مبايعة النبي ﷺ، والمبايعة تعني إلزام النفس وعدم النكوص والنقض، وهي ميثاق عظيم يلتزمه العبد.

* قال: «أَبَايَعُكَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ»، وهما عملان صالحان عظيمان جدًا، جاء يبائع النبي ﷺ عَلَى الْقِيَامِ بِهِمَا وَالْوَفَاءَ بِهِمَا. وقوله: «أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ» هذا فيه الإخلاص وصلاح النية، وأنه لم يأتِ هذا الإتيان لعرض من الدنيا أو لشهرة أو لرياء أو لسمعة أو لغير ذلك، وإنما جاء يبتغي وجه الله ﷻ وثوابه ﷻ وأجره، قال: «أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ».

فقال: «هَلْ مِنْكَ أَلَدٌ حَيٌّ؟» الوالد أو الوالدة هل منهم أحد حي؟ وهذا السؤال له أهميته في هذا الباب، الرجل يسأل عن الجهاد، والنبي ﷺ يسأله عن الولد، هذا يدل على أهمية هذه المسألة في الجهاد، وأن من أراد أن يجاهد قبل أن يجاهد ينظر في هذه المسألة، وإلا ما فائدة هذا السؤال؟! الرجل يقول:

أبايعك عن الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله، أي: مخلصاً. قال: «هل من والديك أحد حي؟»، فكون أحد الوالدين أو كلاهما حيّاً هذا يتعلق تعلقاً كبيراً بهذه المسألة؛ لأن لهم حق في هذا الباب، حق عظيم لا يجوز أن يضيع أو أن يهدر.

* قال: «نعم، بلا كلاهما» الوالد والوالدة، كلاهما موجود.

* قال: «فتبغني الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم»، الرجل ما جاء ولا هاجر ولا ترك موطنه إلا ابتغاء الأجر من الله.

* قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما»، فانظر هذا الرجل وهمته العالية ورغبته العظيمة وأيضاً نيته الصالحة التي أبدأها بقوله: «أبتغي الأجر من الله»، ثم يعيده النبي ﷺ إلى موطنه لمراعاة هذا الحق العظيم الذي قرنه الله ﷻ بحقه جل في علاه، كما تقدم في الآية: ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَايَ إِلَى الْمَاصِرِ﴾.

* قال: «فأحسن صحبتهما» ليس مجرد رجوع وقرب من مكان الوالدين، بل أمر آخر؛ إحسان في الصحبة، بل كما سيأتي معنا في حديث قادم: أن الوالدين لهما من الصحبة النصيب الأوفر، وكل المعاني الجميلة التي تقال في الصبحة من اللطف والرفق واللين والابتسامة وحسن اللقاء، إلى غير ذلك من المعاني، فالوالدان أحق بهما من كل الناس، وأولى بهما، كما سيأتي معنا: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك». فالوالدان هما الأحق، ولهذا أمره ﷺ بالرجوع إلى والديه والإحسان في صحبتهما.

وقوله: «فأحسن» مثل قول الله ﷻ في غير ما آية: ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِحْسَانًا﴾، فأمر الإحسان للوالدين والإحسان في صحبة الوالدين ولم يحدد نوعاً معيناً في الإحسان، الإحسان القولي، أو الإحسان العملي، أو بالكرم، أو بالبذل، أو بالطاعة، أو بغير ذلك لم يحدد، أطلق ليشم كل إحسان يستطيع أن يقوم به العبد،

أطلق ولم يقيد بشيء؛ ليتناول ويشمل كل ما كان في مقدور العبد من إحسان أن يقدمه لوالديه يبذل ذلك ويجتهد في الوفاء بذلك.

جاء في بعض الروايات: أن النبي ﷺ قال له: «ففيهما - أي: الوالدين - فجاهد»^(١)، وهذا اللفظ يفيد أن بر الوالدين والإحسان إليهما ضرب من ضروب الجهاد، ولا سيما في مفهوم الجهاد العام، في مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المكتوب: ٦٩]، في الحديث قال: «وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ»^(٢)، ومن أعظم الطاعة وأجل البر بالوالدين والإحسان إليهما، ولهذا قال هنا في هذا الحديث: «ففيهما فجاهد».

ومن فوائد هذا الحديث: أهمية السؤال والرجوع إلى أهل العلم، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يركب رأسه ويذهب فيما اتجهت إليه نفسه أو رغبت فيه دون مراجعة لأهل العلم؛ لأن بمراجعة أهل العلم إما أن يتثبت من صحة ما أراد أن يفعله، أو يعلم أنه مخطئ، وأن ثمة أمر آخر غفل عنه ينهيه عليه العالم، وهذا الرجل لولا أن الله ﷻ منّ عليه بالإتيان للنبي ﷺ وسؤاله هذا السؤال ما حصل له هذا العلم العظيم، بل من بركة سؤال هذا الرجل أن أصبح هذا العلم علماً للأمة كلها، من أراد أن يجاهد وله والدان فلهما حق في ذلك، ولهذا الحديث يدل على وجوب استئذان الوالدين، فإن لم يأذن الوالدان كلاهما له بالجهاد لا يجوز له أن يجاهد؛ لأن النبي ﷺ قال لهذا الرجل: «ارجع إليهما فأحسن صحبتتهما»، فما لم يأذن الوالدان لا يجوز له أن يجاهد إلا إذا كان جهاد دفع، هجم العدو على البلد،

(١) رواه البخاري (٣٠٠٤)، ومسلم (٢٥٤٩).

(٢) رواه أحمد في «مسنده» (٢٣٩٥٨)، والترمذي (١٦٢١)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٦٧٩).

فكلُّ يدافع بما استطاع ولا يتوقف الأمر على الاستئذان، أو استنفر الإمام، وإلا فالأصل أن من أراد أن يجاهد يستأذن والديه فإن لم يأذنا لا يجوز له أن يجاهد ووالداه لم يأذنا له.

وكم من الأشخاص يخرج في أمور يظن أنها جهاد أو تسمى جهادًا وليست جهادًا، وبعضهم ربما خرج في أمور هي أقرب إلى الإفساد ويترك والداه يبكيان يتألمان يتوجعان على ذهابه وخروجه غير مبال بمثل هذه النصوص والأصول العظيمة والقواعد الجليلة والضوابط التي جاءت بها شريعة الإسلام، ليت كثيرًا من الشباب يعي قول النبي ﷺ: «فارجع إلى والدك فأحسن صحبتهما»، وفي رواية قال: «ففيهما فجاهد».

١٩٢- وَعَنْ معاوية بن جهمَةَ رضي الله عنه: أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُو وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ؟ فَقَالَ: «فَهَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَالزَّمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا». رواه أحمد والنسائي ^(١).

* قال رحمه الله تعالى: «وَعَنْ معاوية بن جهمَةَ رضي الله عنه: أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُو وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ؟» وهذا مثل الأول، جاء يستشير النبي ﷺ، ولولا توفيق الله له في هذه الاستشارة لما حصل له هذا العلم وهذا البيان في هذا الأمر الذي سمعه من النبي ﷺ.

* قال: «وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ»، وهذا يستفاد منه أن الواجب استشارة أهل العلم، ولا يستشار كل أحد، ولا يستشار طلبة العلم، وإنما يستشار الأكابر، خاصة الأمور العظيمة التي تتعلق بالدماء والقتال والأمن والخوف، الله ﷻ يقول في القرآن: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ٨٣]. قال: ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾، وهؤلاء هم العلماء الأكابر الذين رسخت أقدامهم في العلم وعظم تمكّنهم فيه، طال وقوي باعهم فيه تحصيلًا وتعلّمًا ودعوة وإفتاء، فهؤلاء هم الذين يرجع إليهم، مع أن كثيرًا من أهل الأهواء يخذل عن إتيان العلماء الأكابر، وربما نفر منهم بوصفهم بالأوصاف التي تجعل الشاب لا يقبل على العلماء الأكابر ثم يذهب يستفتي المتهورين ممن لا علم لهم ولا فقه لهم في دين الله ﷻ.

فقال: «فَهَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَالزَّمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٥٥٨٣)، والنسائي (٣١٠٤).

رِجْلَيْهَا»، إذا كان مبتغاك الجنة والثواب والأجر، مثل ما قال النبي ﷺ للأول: «فتبتغي الأجر من الله؟» إذا كانت مبتغى الإنسان الأجر والثواب من الله ﷻ يلزم قدمي والديه فثمة الجنة.

* قال: «فَالزَّمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا»، وهذا فيه أن بر الوالدين باب من أبواب دخول الجنة، وفيه الثواب العظيم والأجر الجزيل، كيف لا وهو حق عظيم قرنه الله ﷻ بحقه في غير ما آية من القرآن الكريم.

١٩٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحْبَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبُوكَ» أَخْرَجَاهُ ^(١).

* قَالَ: «وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحْبَتِي؟» أَي: مِنْ أَوْلَاهُمْ بِاللُّطْفِ وَحَسَنِ الْمَعَامَلَةِ وَطِيبِ الْمَلَقَةِ وَالْأَسْلُوبِ الْجَمِيلِ فِي الْحَدِيثِ وَالْمَعُونَةِ وَالْمُسَاعَدَةِ.

* قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبُوكَ». جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: «ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ» ^(٢): «أُمُّكَ» كَرَّرَهَا ثَلَاثًا، وَهَذَا فِيهِ أَنَّ حَقَّ الْأُمِّ مَضَاعِفٌ وَأَعْظَمُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْإِحْسَانَ الَّذِي نَالَهُ هَذَا الْبَابُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ هُوَ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ وَلَا يُقَارَنُ بِإِحْسَانِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفَصَّلَتْهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾، بِغَضِّ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ: هَذَا التَّكْرَارُ (أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ) رَاجِعٌ إِلَى هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفَصَّلَتْهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾، الْحَمْلُ وَشِدَّتُهُ، وَالْوَضْعُ وَشِدَّتُهُ، وَالرَّضَاعَةُ وَشِدَّتُهَا؛ هَذِهِ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ مَا حَصَلَتْ لَكَ مِنْ أَيِّ أَحَدٍ إِلَّا مِنَ الْأُمِّ، وَهَذَا الْإِحْسَانُ الْعَظِيمُ وَالْجُهِدُ الْجَهِيدُ وَالتَّعَبُ الْعَظِيمُ لَمْ يَحْصُلْ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ اشْتَرَكْتَ مَعَ الْوَالِدِ فِي التَّرِيَةِ وَرَبَّمَا نَصَبِيهَا مِنْ تَرْبِيَتِكَ وَرِعَايَتِكَ أَعْظَمُ مِنْ نَصِيبِ الْوَلَدِ، لَكِنْ هَذِهِ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ الْحَمْلُ وَالْوَضْعُ وَالرَّضَاعَةُ هَذِهِ كُلُّهَا تُلْحَقُ الْأُمُّ مِنَ الشَّدَةِ وَالتَّعَبِ وَالْجُهِدِ الْعَظِيمِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا

(١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٥٩٧١)، وَمُسْلِمٌ (٢٥٤٨).

(٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٥٤٨).

الله ﷻ، تسعة أشهر حملًا في بطنها وما يصحب الحمل من آلام وأوجاع وتعب وأمراض وقلة نوم إلى غير ذلك، ثم يأتي بعد ذلك شدة الوضع والولادة والطلق والمعاناة التي تجدها المرأة عند الولادة، ثم بعد ذلك الرضاع عامين كاملين، هذه الأمور الثلاثة لم تحصل من أحد، وتجد الإنسان عندما يحسن إليه أحد الأشخاص إحسانًا لا يقارن بإحسان الوالدين ماذا يقول؟ يقول: «والله، فلان من الناس أسرني بإحسانه»، والأم ألم تأسرك بإحسانها؟! وهذا الذي ذكره الله ﷻ؟

ثم يقول: أسرني فلان بإحسانه، وتجده يتلطف معه ويكرمه ويتواصل معه يقول: أسرني بإحسانه؛ كان عندي أمر عظيم جدًّا، ويسر الله لي هذا الشخص فساعدني في هذا الأمر أو خلصني من هذه المشكلة.

ولهذا قال: مَنْ أَحَقَّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحْبِي؟ قال: «أُمَّكَ». قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: «أُمَّكَ». قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: «أُمَّكَ». وهذا التكرار له معنى؛ لأن الأم قدمت لك ما لم يقدمه أحد من الإحسان والرفق واللطف، وبذلت من المعاناة والجهد، أعطتك من صحتها، بل أعطتك من غذائها، الرضاعة التي تكون من الأم هي من جسمها ومن صحتها، ومن غذائها، فقدمت الأم لولدها شيئًا عظيمًا، ولكن كثيرًا من الأبناء إذا شب وقوي عوده تنكر للإحسان ونسي الجميل وعامل أمه بالمعاملة الغليظة الشديدة، نسأل الله العافية والسلامة، ولا يكون حظ أمه منه مثل حظ زملائه، وحظها أعظم الحظوظ، فلا يجعله مساويًا لحظ زملائه، بل لزملائه الحظ الأحسن والأكمل من حظ أمه، مؤثرًا لهم عليها، وفيًا معهم في حساب حقوقها وواجبة نحوها.

* قال: «أُمَّكَ». قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: «أُمَّكَ». قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: «أُمَّكَ». قال: ثُمَّ مَنْ؟ قال: «أَبُوكَ». وهذا الحديث من اللطائف الجميلة صدر به البخاري رحمه الله تعالى كتابه «الأدب المفرد»، وأول باب في كتاب «الأدب المفرد» بر الوالدين،

وهذه لفظة جميلة؛ لأن الكتاب كتاب الأدب ويفضل فيه أنواع الآداب، وكأنه يعطيك رسالة من أول ما تقرأ الكتاب أن جميع هذه الآداب التي ستقرأها في هذا الكتاب من أوله إلى آخره أحق الناس بها وأولاهم بها الوالدان، وللأم من ذلك الدرجة الأعلى.

١٩٤- وللبخاري: عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعاً: «الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ»^(١).

* قال: «وللبخاري: عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعاً- أي: إلى النبي ﷺ:-
«الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ؛ أي: بتسوية غيره به حقوقه ﷻ، فهذه أعظم الكبائر وأظلم الظلم، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: ٤٨]، وهو الذنب الذي لا يُغفر إن مات عليه صاحبه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾.

«وعقوقُ الْوَالِدَيْنِ»: والعقوق: من العق، وهو: القطع، عقوق الوالدين؛ أي: الإساءة إليهما والتضييع لحقوقهما، وعقوق الوالدين الذي هو ضد البر جاء قريناً في هذا الحديث للإشراك بالله؛ مما يدل على خطورة العقوق وأنه من أكبر الكبائر، ومعدود في أكبر الكبائر، مقرونًا بالإشراك بالله ﷻ.

* قال: «وقتلُ النَّفْسِ»؛ أي: التي حرم الله إلا بالحق، النفس المعصومة، ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: ١٥١].

«وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ»، واليمين الغموس: هي اليمين الفاجرة، اليمين الكاذبة، ومر في هذا اليمين باب خاص عند المصنف رحمه الله تعالى^(٢).

(١) رواه البخاري (٦٦٧٥).

(٢) بَوَّه المصنف رحمه الله برقم: (٤٨)، باب: ما جاء في اليمين الغموس.

٩٤- باب: ذكر القطيعة

وقول الله تعالى: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ (البقرة: ٢٧) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسَدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿[البقرة: ٢٦-٢٧].

* قال: «باب ذكر القطيعة»، والمراد بالقطيعة؛ أي: قطيعة الرحم، والرحم: هم أقارب الإنسان، ومن يربطه بهم النسب، بدءًا بالأبوين وما علا، والأبناء والأعمام والأخوال.

* قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ﴾، الضمير عائد إلى المثل المضروب، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا﴾ [البقرة: ٢٦]. قال: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾، ثم ذكر صفات الفاسقين، والفسق: هو الخروج عن الطاعة.

فذكر الله ﷻ من صفات الفاسقين: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسَدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾، وصفهم بثلاث صفات، وختم ذلك ببيان خسارتهم في الدنيا والآخرة، ومن هذه الثلاث الصفات ما يخص هذه الترجمة، وهو قوله: ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ﴾، هذه من صفات الخاسرين في الدنيا والآخرة: قطع ما أمر الله ﷻ به أن يوصل، ومن أعظم ذلك الرحم.

١٩٥- ولهما: عَنْ جَبْرِ بْنِ مُطْعَمٍ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ»^(١).

قال: ولهما: عَنْ جَبْرِ بْنِ مُطْعَمٍ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ»، وهذا فيه دلالة ظاهرة أن قطيعة الرحم من الكبائر؛ لأن نفي دخول الجنة لا يكون إلا فيما هو كبير، قال: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ»، ونفي دخول الجنة لا يكون في صغائر الذنوب، وإنما يكون في الكبائر، ومثله دخول النار أو اللعن أو السخط أو الغضب أو نفي الإيمان كما سبق؛ كل هذه لا تكون إلا فيما هو كبير، فالحديث فيه دلالة ظاهرة على أن قطيعة الرحم من جملة الكبائر.

ونفي دخول الجنة هنا ليس نفي تأييد للدخول، لكن فيه بيان أن من كان قاطعًا للرحم ليس أهلاً لدخول الجنة مباشرة، بل عنده هذا الجرم العظيم الذي لا يؤهله لدخول الجنة مباشرة، بل هو عرضة لعقوبة الله ﷻ.

(١) رواه البخاري (٥٩٨٤)، ومسلم (٢٥٥٦).

١٩٦- ولهما؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَعَ مِنْهُمْ الرَّجُمُ فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقُطَيْعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَّا تَرْضَيْنِ أَنْ أَصِلَ مِنْ وَصْلِكَ، وَأَقْطَعَ مِنْ قَطْعِكَ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ لَكَ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِفْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ الْآيَةِ. [محمد: ٢٢] ^(١).

قال: ولهما؛ أي: البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَعَ مِنْهُمْ»؛ أي: أكمل خلقه الخلق وتقدير المخلوقات.

«قَامَتِ الرَّجُمُ فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقُطَيْعَةِ»، هذا؛ أي: هذا القيام مقام العائد بك؛ أي: مقام الملتجئ إليك والمعتصم بك؛ لأن الاستعاذة التجاء إلى الله ﷻ واعتصام به ﷻ.

«قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ»؛ أي: المستعبد بك، «مِنَ الْقُطَيْعَةِ»؛ أي: قطيعة الرحم، فالرحم استعاذت بالله ﷻ من قطيعة الرحم.

«قَالَ: نَعَمْ»؛ أي: أعادها الله ﷻ.

«أَمَّا تَرْضَيْنِ أَنْ أَصِلَ مِنْ وَصْلِكَ، وَأَقْطَعَ مِنْ قَطْعِكَ؟ قَالَتْ: بَلَى»؛ أي: رضيت بذلك، فاستعاذت به من القطيعة فأعادها ﷻ، وأعطاهها هذا العطاء؛ أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها.

وهذا يستفاد فيه: فضل صلة الرحم، وأن الواصل لرحمه يصله الله ﷻ، وصلة الله له تتضمن الإكرام والإنعام واللطف والإحسان والمثوبة العظيمة، وأن

(١) رواه البخاري (٤٨٣٠)، ومسلم (٢٥٥٤).

قاطع الرحم يقطعه الله ﷻ، وهذه القطيعة تتضمن عقوبة الله ﷻ له على هذه القطيعة.

«قال: فذَلِكَ لَكَ»؛ أي: أعطى الله ﷻ الرحم ذلك.

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ﴾ [محمد: ٢٢، ٢٣].

٩٥- باب: أذى الجار

وقول الله تعالى: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾

[النساء: ٣٦].

* قال ﷺ: «باب أذى الجار»؛ أي: أن ذلك من الكبائر، وسيأتي في حديث النبي ﷺ قسمه ﷺ أنه لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق كما ذكر ﷺ: «الغوائل والشُرور»، وهذا فيه أن من يؤذي جاره يكون بذلك ارتكب كبيرة من الكبائر؛ لأن الإيمان لا يُنفى إلا فيما هو كبير، والقاعدة في هذا الباب: أن نفي الإيمان إنما يكون في ترك واجب أو فعل محرم.

والشريعة جاءت ببيان حق خاص للجار، وذلك أن الجار لجاره به صلة ورؤية متكررة، وكل منهما يكاد أن يكون مطلعاً على كثير من أحوال جاره وأموره، ويتكرر منهم اللقاء، وربما أيضاً احتاج الجار إلى معونة جاره، ولا سيما في غيبة له أو في سفر أو حال مرض أو نحو ذلك، فجاءت الشريعة بالتأكيد على هذا الحق العظيم حق الجار، حتى إن الوصاة بالجار جاءت متكررة، وتكرر من جبريل الوصية للنبي ﷺ بالجار، حتى قال ﷺ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَرُونِي»^(١)؛ أي: يجعل له حظ ونصيب من الميراث؛ من كثرة ما تكررت الوصية بالجار من جبريل للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا يبين أن الجار له حق عظيم.

(١) رواه البخاري (٦٠١٥)، ومسلم (٢٦٢٥).

وحق الجار يتخلص في الجملة في أمرين:

الأمر الأول: الإحسان إليه ما استطاع الإنسان، وبيان الإحسان واسع؛ من حسن لقاء، وإلقاء سلام، وطيب معاملة، ولطف في الحديث، وسؤال عن الحال، وعيادة له إذا مرض، إلى غير ذلك من أبواب الإحسان وهي كثيرة جداً.

الأمر الثاني: كف الأذى، وأن يأمن جاره بوائقه، لا يكون منه تجاه جاره أي اعتداء لا بقول ولا بفعل، سواء منه مباشرة أو بأشياء تكون في بيته تؤذي جاره من أصوات عالية أو روائح كريهة أو غير ذلك من الأمور.

فالجار في الشريعة حقه عظيم جداً، والواجب على المسلم أن يتقي الله ﷻ في جاره، وأن يقوم بأداء هذا الحق طاعة لله ﷻ.

قال: وقول الله تعالى: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنَاحِ﴾ [النساء: ٣٦]، هذا فيه أن الجار أو الجيرة لها أحوال: قد يكون انضمام إلى الجيرة قرابة، وقد تكون جيرة ليس معها قرابة، وقد تكون جيرة بإسلام أو بدون إسلام، وأعظم الجار حقاً هو الجار المسلم القريب، ثم يليه الجار المسلم ليس قريباً للإنسان، ثم يليه الجار غير المسلم، وما حفظته الشريعة في حق الجار حتى لو كان غير مسلم يحسن إليه الإنسان، ويرى من معاملاته ما جاءت به هذه الشريعة؛ لعل هذه المعاملة تكون سبباً لهدايته ودخوله في هذا الدين، ومما جاء في «الأدب المفرد» للإمام البخاري: «عبد الله بن عمر أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه أهديت لجارنا اليهودي أهديت لجارنا اليهودي سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»^(١)، وهذا فقه من ابن عمر رضي الله عنهما أن الحديث يتناول حتى غير المسلم، وأن هذا الإحسان نوع من أنواع التأليف لقلبه، لعل الله ﷻ يجعل ذلك سبباً لهدايته للإسلام.

(١) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١٠٥).

١٩٧- عن أبي شريح رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» أخرجاه ^(١).

قال: عن أبي شريح رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»، الشاهد منه الجملة الوسطى، وهي قوله: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ»، وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر باعتبار أن الله ﷻ هو المقصود بالعبادة الملتجأ إليه المتقرب بهذه الأعمال إليه سبحانه رجاء ثوابه وخوف عقابه، وذكر اليوم الآخر باعتبار أن اليوم الآخر يوم الجزاء والحساب والمعاقبة على الأعمال، ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا يَمَاءً وَعَمَلًا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَقِّ﴾ [النجم: ٣١]، وهذا الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي من المؤمن أن يؤدي الأعمال الصالحة التي أمره الله ﷻ بها، وأن يتجنب الأعمال المحرمة التي نهاه الله ﷻ عنها، فالإيمان يقتضي ذلك، ولهذا قال: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ»؛ أي: إلى ما يقتضيه هذا الإيمان أن يحسن المرء إلى جاره، والإحسان إلى الجار كما قدمت يتناول جوانب المعاملة الكريمة من إلقاء السلام، وطلاقة الوجه، وحسن المعاملة، وغير ذلك من أبواب الإحسان، ويتناول أيضًا كف الأذى عن الجار.

(١) رواه البخاري (٦٠١٨)، ومسلم (٤٨).

١٩٨ - ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «والله لا يُؤْمِنُ، والله لا يُؤْمِنُ، والله لا يُؤْمِنُ» قيل: مَنْ يا رسول الله؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَاقِهِ»^(١).
البَوَائِقُ: الْغَوَائِلُ وَالشُّرُورُ.

* قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة مرفوعاً: «والله لا يُؤْمِنُ، والله لا يُؤْمِنُ، والله لا يُؤْمِنُ»، كررها هكذا مباشرة، بدأ ﷺ ثلاث مرات يقسم بالله على نفي الإيمان عمن فعل وصفاً معيناً أو عملاً معيناً، لكن لم يذكره.

* قال: «والله لا يُؤْمِنُ، والله لا يُؤْمِنُ، والله لا يُؤْمِنُ»، قال الصحابة: «من يا رسول الله؟»، من هذا الذي أقسمت هذه الأقسام الثلاثة بالله أنه لا يؤمن؟ والتكرار هذا للتأكيد وبيان عظم الأمر وخطورته، وهو من تمام نصيح النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

* قال: «الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَاقِهِ». قال الشيخ: «البَوَائِقُ: الْغَوَائِلُ وَالشُّرُورُ»؛ أي: لا يأمن جاره أذاه، وتعديه؛ لأن فيه غلظة، وفيه سلاطة لسان، وفيه عنف، وفيه شدة، وفيه اعتداء وظلم، فجاره يعيش بجواره، وهو دائماً خائف منه ومن عدوانه وظلمه له.

النبي ﷺ قال فيمن كان كذلك: «والله لا يؤمن»، ونفي الإيمان لا يكون في أمر صغير، نفي الإيمان لا يكون إلا فيما هو كبير، والقاعدة - كما سبق الإشارة - عند أهل العلم أن نفي الإيمان لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم، وهذا يدل على أن من يؤذي جاره قد ارتكب كبيرة استحق بها أن يُنفى عنه الإيمان.
والإيمان المنفي هنا ليس أصل الإيمان، وليس أيضاً كماله المستحب،

(١) رواه البخاري (٦٠١٦)، ومسلم (٤٦).

وإنما الإيمان المنفي هو الإيمان الواجب الذي من تركه عرّض نفسه للعقوبة، فهو عرضة لعقوبة الله ﷻ، فيكون قد وقع في ظلم وعرّض نفسه بوقوعه فيه للعقوبة؛ لأن الإيمان الواجب إذا كمل المرء يسلم من العقوبة؛ لأنها إنما تكون على ترك الواجب، أما المستحب إذا ترك لا عقوبة فيه، يثاب إذا فعله ولا يعاقب على تركه، أما ترك الواجب فإنه يعاقب عليه، فمن لم يأمن جاره بوائقه؛ أي: غوائله وشروبه؛ فإنه يكون بذلك ارتكب أمراً كبيراً عرّض نفسه فيه للعقوبة من الله ﷻ، ولهذا استحق أن يُنفي عنه الإيمان.

١٩٩- وللترمذي وَحَسَنَةُ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: «خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لَجَارِهِ»^(١).

قال: وللترمذي وَحَسَنَةُ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: «خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لَجَارِهِ»، وهذا الحديث فيه شهادة من النبي ﷺ بالخيرية لمن كان خَيْرًا مع جيرانه، وأصحابه وأصدقائه. يقول: «خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ»، خيرهم لصاحب؛ أي: في لطفه معهم وحسن ملاقاته، وحسن تعامله، وإتقائه الله ﷻ فيهم، فمن كان كذلك فهو خير الأصحاب، وأيضًا إذا كان هذا تعامله مع جيرانه فهو خير الجيران، فهذه شهادة من النبي ﷺ لمن كان خَيْرًا مع جيرانه وخَيْرًا مع أصحابه بأنه خير الأصحاب عند الله وخير الجيران عنده.

(١) رواه الترمذي (١٩٤٤)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٢٧٠).

٢٠٠- وفي «المسند» و«صحيح الحاكم»، عن ابن عمر مرفوعاً: «أَيُّمَا أَهْلُ عَرَصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرَكَتْ مِنْهُمْ الذَّمَّةُ»^(١).

٢٠١- وفي «صحيح الحاكم» عن ابن عباس مرفوعاً: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَنْسُبُ وَجَارُهُ جَائِعٌ»^(٢) وفي رواية: «لَا يُؤْمِنُ مَنْ بَاتَ شَبْعَانٌ وَجَارُهُ طَاوِيًا»^(٣).

قال: وفي «المسند» و«صحيح الحاكم»، عن ابن عمر مرفوعاً: «أَيُّمَا أَهْلُ عَرَصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرَكَتْ مِنْهُمْ الذَّمَّةُ»، ومثله أيضاً في الحديث الذي بعده: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَنْسُبُ وَجَارُهُ جَائِعٌ»، وفي رواية: «لَا يُؤْمِنُ مَنْ بَاتَ شَبْعَانٌ وَجَارُهُ طَاوِيًا»، وهذا فيه أن من حق الجار إن علم من حال جاره مثل هذا الوصف الذي جاء في الحديث أنه طاوي؛ أي: يبيت لا يجد طعاماً يتغذى به ويتغذى به أولاده، ثم يكون جاره إلى جنبه يبات شبعان وعنده فضل زاد، أمور زائدة عن حاجته ويعلم هذا من حال جاره، ولا يبالى بذلك، فهذا لا شك من نقص إيمانه وضعف دينه، وإلا فإن الإيمان يحقق في أهله من معاني الأخوة والتكافل والتعاون ما لا يوجد في غير هذا الدين العظيم، وفي الحديث: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»^(٤)، فكيف يكون حال شخص وجاره إلى جنبه جائعاً يبيت طاوياً

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٤٨٨٠)، والحاكم في «مستدرکه» (٢١٦٥)، وضعفه الألباني في «تخريج مشكاة الفقهاء» (٩٨).

(٢) رواه الحاكم في «مستدرکه» (٧٣٠٧)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١١٢)، وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (٨٢).

(٣) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٠٣٥٩).

(٤) رواه مسلم (٢٥٨٦).

لا يجد شيئاً يأكله، وهو قد شبع وعنده فضل زادٍ ليس محتاجاً إليه، ومع ذلك يترك جاره ولا يبالي بشدته وحاجته.

فجاء في هذا الحديث: «برئت منه الذمة»، وفي الحديث الذي بعده قال: «ليس المؤمن»، وفي الرواية الأخرى قال: «لا يؤمن»، هذا يدل على أن هذا حق من حقوق الجار إذا كان بهذه الشدة وبهذه الحاجة أن يتفقد جاره حاله وأن يعطيه من فضل الزاد الذي عنده.

٩٦- باب: الاستخفاف بأهل الفضل

٢٠٢- عن ابن عمرو مرفوعاً: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَلَمْ يَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرَنَا» صححه الترمذي^(١).

* قال: «باب الاستخفاف بأهل الفضل»؛ أي: أن هذا من الكباير، والاستخفاف بهم؛ أي: الانتقاص من قدرهم والاحتقار لهم والازدراء والتقليل من شأنهم ومكانتهم.

* قال: «باب الاستخفاف بأهل الفضل»، والمراد بأهل الفضل: أي أهل الديانة والإيمان والعلم والعبادة والمحافظة على طاعة الله ﷻ، فهؤلاء لهم حق بما آتاهم الله ﷻ من فضل وما آتاهم الله من علم ومن عبادة ومن توفيق للطاعة؛ فلهم حق عظيم، وإذا كان الإنسان يستخف بمن كان هذا شأنه ويهزأ أو يحتقر أو ينتقص فهذا من رقة الدين؛ لأن الدين إذا استقام لا يمكن أن يستخف بأهل الفضل في دين الله ﷻ، لكن إذا رق دين المرء حصل منه مثل هذه الأعمال.

قال: عن ابن عمرو مرفوعاً: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَلَمْ يَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرَنَا».

وقوله: «ليس منا» سبق التنبيه غير مرة أن هذا لا يأتي إلا فيما هو من الكباير.

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَلَمْ يَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرَنَا»؛ أي: لم يعرف للكبير حقه، ولهذا جاء في بعض الروايات: «ويوقر كبيرنا»، وهو بمعنى قوله: «ولَمْ يَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرَنَا».

(١) رواه أبو داود (٤٩٤٣)، والترمذي (١٩٢٠)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٤٤٤).

٢٠٣- ولأبي داود عن أبي موسى مرفوعاً: «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمَقْسُطِ» حديث حسن^(١).

قال: ولأبي داود عن أبي موسى مرفوعاً- أي: إلى النبي ﷺ - قال: «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ» أي: من تعظيم الله ﷻ، «إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمَقْسُطِ»، فذكر ﷻ في هذا الحديث أن من تعظيم الله ﷻ إكرام هؤلاء الثلاثة الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث.

ووجه كون إكرام هؤلاء هو من إجلال الله؛ لأن الله ﷻ أمر بإكرامهم ودعا إلى إكرامهم، فإكرامهم يعد طاعة لله تعالى، وامتنالاً لأمره، وإكراماً لمن أمر الله ﷻ بإكرامه، فمن إجلاله ﷻ أن يكرم هؤلاء.

- وإكرامهم أولاً: يكون بمعرفة أقدارهم وشرفهم وفضلهم ومكانتهم.

- ثم الإحسان إليهم بما تهيأ له من وجوه الإحسان.

- ثم الأمر الثالث: البُعد عن الإساءة إليهم بأي نوع من الإساءة.

ولهذا أوردته في هذه الترجمة «باب الاستخفاف بأهل الفضل»؛ لأن هؤلاء حقهم الإكرام، فإذا استخف بهم فأين إجلال الله ﷻ المأمور به أو المطلوب في هذا الحديث؟!

* قال: «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ»، (ذي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ): من شاب في الإسلام، فهذا الذي شاب في الإسلام له حق، وشيئته هذه في الإسلام أمرٌ له توقيره، وله احترامه، وله شرفه، وله مكانته، فينبغي ألا يُجهل وألا يستهان

(١) رواه أبو داود (٤٨٤٣)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٢١٩٩).

به، بل ينبغي أن يُعرف هذا الحق، وذو الشبهة المسلم ومن شاب في الإسلام حتى ولو لم يكن قريباً ولو لم يكن جازاً تراه ماراً في الطريق فله حق عظيم، فمن إكرامك له وإحسانك إليه ولطفك في التعامل معه والتقدير له لأن هذا من إجلال الله ﷻ؛ لأن النبي ﷺ عد إكرام ذي الشبهة المسلم من إجلال الله ﷻ.

الأمر الثاني الذي هو من إجلال الله: «وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ»، وهذا الحديث فيه تفسير وبيان لمن هو حامل للقرآن حقيقة؛ لأن ليس كل من حفظ القرآن يعد حاملاً له حقيقة، فهذا الحديث جاء فيه بيان من الذي يُعد حاملاً للقرآن حقيقة بقوله: «غير العالي فيه، ولا الجافي عنه»؛ أي: أن من الناس من يحمل القرآن؛ أي: حفظاً ويغلو، ويكون عنده غلو، ومن ذلك ما ذكره النبي ﷺ عن الخوارج، قال: «قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ، لَا يَجَاوِرُ حَنَاجِرَهُمْ»^(١)، فعندهم غلو في الدين، وذكر ﷺ أنهم يقرءون القرآن، حتى قال للصحابه: «قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ»^(٢)، فمن الناس من يحمل القرآن حفظاً ويكون غالباً فيه، ومنهم من يحمل القرآن حفظاً ويكون جافياً عنه، الأول عنده غلو، والثاني عنده جفاء، فتجده مثلاً حافظاً للقرآن عن ظهر قلب ومضيقاً للصلوات مفروطاً فيها، ينام عن الصلاة المكتوبة، والنبي ﷺ ذكر في الحديث الصحيح وهو في البخاري في الذين رآهم ﷺ يُعذبون، فذكر منهم: «وَإِنَّا آتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإِذَا آخِرُ قَائِمٍ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، فَيَبْلُغُ رَأْسُهُ فَيَتَهَدَّدُ الْحَجَرُ هَا هُنَا، فَيَنْبَغُ الْحَجَرُ فَيَأْخُذُهُ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْصُقَ رَأْسَهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى...»، إلى أن قال: «...أَمَّا

(١) رواه البخاري (٣٦١٠)، ومسلم (١٠٦٣).

(٢) رواه البخاري (٥٠٥٨)، ومسلم (١٠٦٤).

الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُنْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَتَّامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ»^(١)، فيوجد من يحفظ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة ويفرط فيها، وربما يرتكب أيضًا كبائر أو يترك أيضًا واجبات أخرى، وهذا يُعد جافياً.

ولهذا أهل القرآن أصحاب وصفين: العلم والعمل، أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما دل عليه، ولهذا جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال: «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلُهُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَأَلْ عِمْرَانُ»^(٢)، فالشاهد قوله: «كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ»، قيده بهذا القيد، وهنا قيده بالبعد عن الغلو والبعد عن الجفاء.

وبهذا يعلم أن من كان من أهل القرآن، يحمل القرآن وفي صدره كتاب الله ﷻ ومعروف بديانته وعبادته ومحافظته على طاعة الله، وأعظم ما يكون في هذا الباب المحافظة على الصلوات الخمس في بيوت الله؛ لأن هذه الصلوات محك يميز فيه الناس، فإذا عُرف بديانته وعبادته له حق عظيم على الناس، حث عد النبي ﷺ إكرام من كان كذلك من إجلال الله ﷻ، قال: «وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ».

والثالث قال: «وَلِكِرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمَقْسِطِ»، ومعنى (المقسط)؛ أي: العدل في حكمه، فذو السلطان المقسم؛ أي: الحاكم العادل، فإكرامه أيضًا من إجلال الله.

فهؤلاء ثلاثة ذكر النبي ﷺ أهمية إكرامهم والإحسان إليهم، وأن إكرامهم

(١) رواه البخاري (٧٠٤٧).

(٢) رواه مسلم (٨٠٥).

من إجلال الله ﷻ، وكلهم يتناولهم قول المصنف في الترجمة «أهل الفضل»، هؤلاء كلهم أهل فضل، الذي هو ذو الشبهة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، والسلطان المقسط، هؤلاء كلهم أهل فضل ينبغي أن يُعرف فضلهم، وأن يُعرف قدرهم، وأن يحرص الإنسان على إكرامهم ومعرفة أقدارهم، ويتجنب الاستخفاف بهم أو الانتقاص من أقدارهم ومكانتهم.

٢٠٤- ولأحمد بسند جيد: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحِلِّ كَبِيرَنَا، وَلَا يَرْحُمَ صَغِيرَنَا، وَلَا يَعْرِفُ لِعَالَمِنَا حَقَّهُ»^(١). انتهى.

قال: ولأحمد بسند جيد: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحِلِّ كَبِيرَنَا، وَلَا يَرْحُمَ صَغِيرَنَا، وهذا المعنى تقدم في حديث ابن عمر الذي ساقه في أول هذه الترجمة. وفي هذا الحديث زيادة: «وَلَا يَعْرِفُ لِعَالَمِنَا حَقَّهُ»، هذا فيه وجوب معرفة حق العلماء، الذين لهم قدم صدق في العلم، ورسوخ فيه، ونصح للأمة تفقيهاً وتعليم ودعوة وتبصيرً بدين الله ﷻ، هؤلاء لهم حق على الأمة وحق على المسلمين، أن تُعرف أقدارهم، وتُعرف مكانتهم، ويُعرف لهؤلاء أهل الفضل فضلهم وقدرهم ومكانتهم، والنبي ﷺ بين في هذا الحديث أن من لم يعرف للعالم حقاً- أي: قدره ومكانته ومنزلته- ليس منا، وعرفنا أن مثل هذا النفي لا يكون إلا فيما هو كبير، فأهل العلم أكرمهم الله ﷻ بالعناية بالعلم والتضلع فيه، ومن ثم تعليم الأمة وتفقيه الناس ودعوتهم للخير والنصح لهم وأداء هذه الأمانة وهذا الواجب، هؤلاء لهم حق على الأمة أن يكرموا، وأن يُعرف قدرهم، وأن تُعرف مكانتهم، وأن يعرف فضلهم، أن يُتجنب الإساءة إليهم بأي نوع من أنواع الإساءة، ولهذا أورد المصنف رحمه الله في هذه الترجمة التي هي «الاستخفاف بذوي الفضل»؛ أي: أن من كان كذلك حقه على الأمة أن يُكرم فكيف يستخف به؟! حقه على الأمة أن يُحسن إليه فكيف يُستقص من مكانته وقدره؟! ولهذا عد النبي ﷺ من لم يعرف قدر العلماء ولا مكانة العلماء بأنه ليس منا.

وفي خضم الفتن التي تعصف بالناس وتدخلهم في متاهات الأهواء التي ما

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٢٢٧٥٥)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٤٤٣).

أنزل الله ﷻ بها من سلطان، ومعلوم أن الهوى إذا أصيب به المرء أعماه عن الحق، وقد جاء عن علي بن أبي طالب ﷻ أنه قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ طَوْلُ الْأَمَلِ، وَاتِّبَاعُ الْهَوَى، فَأَمَّا طَوْلُ الْأَمَلِ فَيَنْبِئُ الْآخِرَةَ، وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيُضِلُّ عَنِ الْحَقِّ»^(١)، ففي خضم الفتن والاستشراف لها واتباع الأهواء في مثل ذلك يُنتقص العلماء الذين يقولون قول الحق مما يخالف أهواء الناس في تلك الفتن، فيُنتقص العلماء ويُزدرى بهم ويُتهكم بعلمهم من أناس ليس لهم في العلم أي مكانة، وليس لهم منه حظ، ويتنقصون من علماء أكابر وأئمة أجلاء لا شيء إلا لأن فتاواهم أو أقوالهم تخالف أهواء هؤلاء، ولهذا يبدءون باللمز والطعن والتسفيه لهؤلاء العلماء والانتقاص من أقدارهم، فأين هؤلاء من قول النبي ﷺ: «ليس منا من لا يعرف لعالمنا حقه»، العالم يجب أن يعرف له مكانته، وأن يُعرف له قدره، لكن من أصيب بشيء من الأهواء أخذ ينتقص من أهل العلم، ويتهكم بهم، ويقلل من مكانتهم وشأنهم، ويطنع فيهم، ويصرف الناس عن الاستفادة منهم، وهذا الاستخفاف والازدراء لأهل العلم وأهل الفضل - كما دل هذا الحديث - ليس بالأمر الهين، ولهذا قال ﷻ: «ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه».

(١) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٠١٣٠)، وابن أبي الدنيا في «قصر الأمَل» (٤٧).

٩٧- باب: إغضاب الزوج

وقول الله تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾
الآية. [النساء: ٣٤].

* قال ﷺ: «باب إغضاب الزوج»، الزوج له مكانة جاءت الشريعة ببيانها، وله منزلة جاءت الشريعة بوجوب حفظها، وأن له على زوجته حقاً عظيماً وواجباً كبيراً، بل إن الأمر كما جاء في الحديث: «لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا»^(١)؛ لعظم هذا الحق، بل ليس عليها حق بعد حق الله ﷻ وحق رسوله ﷺ أوجب من حق الزوج، فهو حق عظيم ورب العالمين يسألها عنه يوم القيامة، وهو من أوجب الحقوق عليها بعد حق الله ﷻ وحق رسوله ﷺ، فكيف يصح منها أو يستقيم منها أن تغضب زوجها وله هذا الحق؟! وإنما الواجب عليها أن تعرف مكانته ومنزلته وقدره، وأن تؤدي حقه طاعة لله ﷻ، فإن قيامها بحقه من جملة القُرب التي تكون سبباً لدخولها الجنة مثل صلاتها وصيامها، كما قال النبي ﷺ: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ»^(٢)، فذكر طاعة البعل مع هذه الطاعات العظيمة الموجبة لدخول الجنة، مما يدل على عظم شأن هذا الحق، بل

(١) رواه ابن ماجه (١٨٥٣)، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (١٥٠٣).

(٢) رواه أحمد في «مسنده» (١٦٦١)، وابن حبان في «صحيحه» (٤١٦٣)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٤٥٩٨)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (١٩٣٢).

جاء في الحديث قال ﷺ: «فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتِكَ وَنَارُكَ»^(١)، مما يدل على عظم هذا الحق وجسامته، وأن الواجب على المرأة أن تتقي الله ﷻ في بعلها، وإغضاب الزوج ذنب ليس بالهين، بل جاء عليه الوعيد الشديد في نصوص عديدة ساق المصنف رحمه الله تعالى شيئاً منها، كما أنه رحمه الله تعالى ساق من النصوص ما يدل على عظم مكانة الزوج وعظم حقه على زوجته.

* قال رحمه الله تعالى: «وقول الله تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِذْيَ اللَّيْفِ يَمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ سُوءَ ظَهْرٍ﴾ فَعُظُّهُنَّ وَأَهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ» [النساء: ٣٤]، وهذه الآية الكريمة ذكر الله ﷻ فيها أن حال النساء مع الأزواج على قسمين:

- قسم وصفهن ﷻ بالصلاح والقنوت وكونهن حافظات للغيب بما حفظ الله.
- والقسم الثاني وصف المرأة في ذلك بأنها ناشز؛ أي: غير مطيعة وعاصية، وليست بمبالية بحق الزوج ولا مكترثة بذلك، وذكر العلاج لمن كانت كذلك، أنه أولاً يبدأ معها بالمناصحة والتذكير بالله والتخويف، التذكير بتقوى الله، توعظ وتذكر وتخوف، وإذا لم ينفع فيها الوعظ تُهجر في المضجع، وإن لم ينفع فيها لا هذا ولا هذا يُنتقل إلى الضرب غير المبرح الذي لا يجرح البدن ولا يسكر العظم، وإنما يكون الغرض منه التأديب لها.

وقوله ﷻ: ﴿فَالصَّالِحَاتُ﴾، الصلاح؛ يعني: لزوم طاعة الله ﷻ بعبادته وامتنال أمره والاستقامة على شرعه ودينه ﷻ، إخلاصاً له واتباعاً لسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه.

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٩٠٠٣)، والنسائي في «سننه الكبرى» (٨٩٦٢)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (١٩٣٣).

﴿قَتِنْتُ﴾، قيل في معنى (قانتات)؛ أي: مداومات على طاعة الله وعبادته؛ لأن القنوت: هو المداومة على الطاعة، وقيل في معنى (قانتات) - وهذا المعنى قد جاء عن ابن عباس وغير واحد من السلف -: أي مطيعات لأزواجهن^(١)؛ لأن من معنى القنوت الطاعة، المطيعات لأزواجهن؛ أي: هن في طاعة دائمة للأزواج، بعيدات عن النشوز والعصيان وإغضاب الزوج.

وقوله: ﴿حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾؛ أي: أنها حافظة لزوجها، بحيث إنها تصون فراشه، حافظة لفرجها، وحافظة لمال زوجها، وحافظة لبيته ولولده.
وقوله: ﴿بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾، فيه أن هذا بتوفيق الله ﷻ وتيسيره ومعونته ﷻ، وأن المرأة لا تكون في شيء من ذلك إلا إذا أعانها الله ﷻ ووفقها وسددها.

(١) انظر: «تفسير ابن جرير» (٦/ ٦٩١)، و«تفسير ابن أبي حاتم» (٣/ ٩٤٠).

٢٠٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْتِي عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا زَوْجَهَا»^(١)، وفي رواية: «إِلَّا لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» أخرجاه^(٢).

قال: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا- أي: إلى النبي صلى الله عليه وسلم -: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» يقسم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بالله رب العالمين.

«مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ» أي: لقضاء وطره وشهوته.

«فَتَأْتِي عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا زَوْجَهَا»،

وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَأَمْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا غَضَبًا»^(٣)، وأما إذا عذرها وسامحها ولم يبت غضبانًا عليها، فلعلها تخرج بهذه الرواية من هذه العقوبة وهذا الوعيد، أما إذا أغضبته وفي الغالب إذا جاء وهو يريد قضاء شهوته تحركت فيه الشهوة ثم أعرضت عنه وتأبت وانشغلت وامتنعت، فإن هذا يغضبه غضبًا شديدًا ويبت وهو غضبان فتكون عرصة لهذا الوعيد.

وذكر هنا «سخط الله» وذكر في الرواية الثانية: «لعن الملائكة»، والسخط

واللعن لا يكون إلا في الكبائر؛ أي: أنها تبت ليلتها تلك على كبيرة استحققت بها سخط الرب صلى الله عليه وسلم، واستحققت بها اللعنة من الملائكة حتى تصبح، وهذا لا يكون إلا فيما هو كبير.

* قال: «إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا زَوْجَهَا»،

(١) رواه مسلم (١٤٣٦).

(٢) رواه البخاري (٣٢٣٧)، ومسلم (١٤٣٦).

(٣) رواه ابن حبان في «صحيحه» (١٧٥٤).

ولاحظ أيضًا هذا القيد «حتى يَرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا»، إن سامح ورضي الزوج من أول الأمر وعفا عنها فلعل ذلك تسلم به من هذه العقوبة، وإن بات وهو غضبان فإن سخط الله عليها حتى يَرْضَى الزوج، ولعنة الملائكة - كما في الرواية - عليها حتى تصبح.

وتقييد هذا بالليل باعتبار أن الحاجة إلى هذا الأمر في الغالب تكون في الليل، لكن لو قُدر أنه احتاج لزوجه في النهار لهذا الأمر وامتنعت فإنها تستحق هذا السخط وهذا اللعن من الملائكة ما دام زوجها غضبانًا عليها حتى يرضها عنها، لكن ذكر الليل هنا باعتبار أنه الغالب أن هذا الأمر تكون الحاجة إليه أو الرغبة فيه في الليل غالبًا.

وقوله: «إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ» هذا فيه إثبات العلو لله ﷻ على خلقه، كقوله تعالى: ﴿ءَأَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ﴾ [الملك: ١٦]، ومعنى ﴿فِي السَّمَاءِ﴾؛ أي: في العلو؛ لأن السماء تارة تطلق ويراد بها المبنية السموات السبع، ﴿وَالسَّمَاءَ بَيْنَهُمَا يَأْتِيَنَّ﴾ [الذاريات: ٤٧]، وتارة يُطلق ويراد بها مطلق العلو: ﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [الأنعام: ٩٩]؛ أي: من العلو؛ لأن المطر ينزل من السحاب، والسحاب ليس في السماء المبنية، وإنما في السماء الذي هو العلو، فإذا أريد بالسماء المبنية فإن (في) بمعنى (على)، ﴿ءَأَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ﴾، وهنا «إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ»؛ أي: الذي على السماء، وإن أريد بالسماء مطلق العلو (في) على بابها.

وكما قدمت ذكر سخط الرب ﷻ وذكر لعنة الملائكة كما في الرواية الأخرى دليل على أن هذا الصنيع من لامرأة إذا وجد معدودًا في كبائر الذنوب.

٢٠٦- وعنه مرفوعاً: «لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَخَذًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا». صححه الترمذي^(١).

قال: وعنه- أي: عن أبي هريرة رضي الله عنه- مرفوعاً إلى النبي ﷺ أنه قال: «لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَخَذًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»، وهذا فيه تبيان لعظم حق الزوج على زوجته، وقال ذلك ﷺ على إثر مجيء أحد الصحابة وسجوده للنبي ﷺ؛ لأنه رأى الناس في الشام يسجدون للأساقفة، فجاء وسجد للنبي ﷺ، فنهاه عن ذلك وقال ﷺ: «لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَخَذًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» بياناً لحق الزوج، ولكن نهى عن ذلك ﷺ، وإن كان هذا سائغ عند من قبلنا وهو سجود تحية وليس سجود عبادة، ﴿وَحَرِّوْا لَهُمْ سُجُودًا﴾ [يوسف: ١٠٠]، فهذا السجود تحية وليس سجود عبادة، تحية مثل مد اليد للمصافحة ومثل المعانقة، هذا كله تحية، والسجود هنا في هذا الحديث: «لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَخَذًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ» السجود هنا تحية ليس سجود عبادة، ومن قال إن السجود هنا المراد به سجود العبادة أبعد تماماً الفهم، ولا يمكن أن يقول النبي ﷺ: «لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَخَذًا أَنْ يَسْجُدَ- أي: عبادة- لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»، لا يمكن أن يقول ذلك، وإنما المراد بالسجود هنا سجود التحية، مثل المصافحة ومثل المعانقة، يسجد؛ أي: تحية لمن سجد له، أما أن يكون المراد يسجد أي عبادة، ما يمكن أبداً أن يكون النبي ﷺ يقول ذلك، وإنما المراد بالسجود هنا سجود التحية.

والنبي ﷺ نهى عن ذلك؛ لأن شريعته من أقوى الشرائع المنزلة في سد

(١) رواه الترمذي (١١٥٩)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٢٩٤).

الذرائع وحمى حمى التوحيد، وشرعية النبي ﷺ جمعت بين أمرين: أنها سمحة في الأحكام، وحنيفية في العقائد، وكل أمر يكون ذريعة ويخشى أن يكون مخلاً بالتوحيد أو يفضي إلى الشرك فإن النبي ﷺ نهى عنه حماية لحمى التوحيد، وإن لم يكن الأمر الذي نهى عنه في ذاته شركاً لكن نهى عنه لما يوشى أن يكون مفضياً إليه من الإشراك بالله، فحمى حمى التوحيد وسد كل ذريعة تفضي إلى الإشراك بالله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؛ فبين التوحيد أتم بيان وحمى حماه، وحذر من الشرك أشد التحذير ونهى عن كل أمر أو ذريعة تفضي بالناس إلى الشرك بالله، ونهى عن هذا السجود- سجود التحية- هو نهى عن أمر في النهي عنه حماية لحمى التوحيد وسداً لذريعة من الذرائع التي قد تفضي إلى الإشراك بالله ﷻ.

والشاهد من هذا الحديث: عظم حق الزوج وعظم ما له من حق على زوجته، حتى إن النبي ﷺ قال في بيان عظم هذا الحق: «لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَخَذًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا».

٩٨- باب: أذى الصالحين

وقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيًا مَا أَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨].

* قال: «باب أذى الصالحين»؛ أي: أن ذلك من الكبائر، والصالحون: هم من عُرفوا بين الناس باستقامتهم على طاعة الله، يحافظون على الصلوات الخمس، يحرسون على المكث في المساجد، ذكر الله، قراءة القرآن، الصيام، العبادة، المحافظة على الأوقات، ولا يُعرف منهم دخول في الذنوب والكبائر والآثام، والحكم إنما هو على ظاهر الإنسان، أما باطنه فينبه وبين الله ﷻ، لكن من استقام ظاهره فهو من الصالحين، (من الصالحين)؛ أي: فيما يظهر للناس، وأما السرية فينبه وبين الله ﷻ، ولنا الظاهر والله يتولى السرائر، لكن إذا عُرف الرجل باستقامته وعبادته ومحافظة على بيوت الله والصلاة وعنايته بذكر الله وقراءة القرآن، ونحو ذلك كما سبق ولا يُعرف عنه الدخول في الكبائر والذنوب والمعاصي، فهذا حقه عظيم جداً على الناس من الاحترام والتوقير والمعرفة بقدره ومكانته، فكيف يصل الأمر بأحد أن يؤذي الصالح؟ إما استهزاء أو ذمًا أو وقية أو تهكمًا أو سخرية، ولا يكون الاستهزاء بالصالحين إلا من الفسقة، فهم الذين يعبت الشيطان بعقولهم إلى أن يكونوا كذلك، يهزءون بالصالحين ويسخرون منهم، ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُتْرِفُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامِرُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ [المطففين: ٢٩-٣١]، فلا يكون مثل ذلك إلا من الفسقة، وإلا فالصالح له مكانه وله احترام وله قدر ومنزلة في القلوب.

أورد رحمه الله تعالى قول الله ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا﴾، يؤذونهم؛ هذا يتناول كل نوع من الأذى، سواء كان أذى قولياً أو أذى فعلياً.

﴿الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾؛ أي: من عرفوا بالصلاح والاستقامة والعناية بعبادة الله.

﴿بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا﴾؛ أي: بغير جرم ارتكبه أو بغير ذنب اقترفه. ﴿فَقَدْ أَحْضَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا بُيِّنَّا﴾، احتملوا؛ أي: على ظهورهم ذنب عظيم وإثم كبير حملوه على ظهورهم بهذا البهتان الذي كان منهم بوقعتهم وسخريتهم واستهزائهم وتهكمهم بالصالحين.

والحافظ ابن كثير ﷻ - له كلام جميل جداً في تفسير هذه الآية الكريمة من سورة «الأحزاب» - يقول ﷻ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا﴾؛ أي: ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه، ﴿فَقَدْ أَحْضَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا بُيِّنَّا﴾، وهذا البهتان البين - أي: حقيقته - أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم، ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله، ثم الرافضة الذي ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم؛ فإن الله ﷻ قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، هؤلاء الجهلاء الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبداً، فهم في الحقيقة منكوسو القلوب، يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين^(١). اهـ. كلامه رحمه الله تعالى.

(١) «تفسير القرآن العظيم» (٦/ ٤٨٠).

٢٠٧- عَنْ أَبِي جَبْرِ عليه السلام: أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصَهِيبَ وَبِلَالَ فِي نَفَرٍ فَقَالُوا: مَا أَخَذْتَ سُيُوفَ اللَّهِ مَأْخَذَهَا مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللَّهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عليه السلام: أَتَقُولُونَ هَذَا لَشَيْخٍ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ فَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ» فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ لَعَلِّي أَغْضَبْتُكُمْ؟ فَقَالُوا: لَا. يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَخِي، رَوَاهُ مُسْلِمٌ ^(١).

* قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَعَنْ أَبِي جَبْرِ عليه السلام: «أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصَهِيبَ وَبِلَالَ فِي نَفَرٍ»؛ أَي: فِي نَفَرٍ كَانُوا مَعَهُ، (أَتَى)؛ أَي: مَرَّ، مَرَّ عَلَى هَؤُلَاءِ سَلْمَانَ وَصَهِيبَ وَبِلَالَ، وَكَانَ هَذَا الْمَجِيءُ لِأَبِي سَفْيَانَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ، وَهُوَ كَافِرٌ فِي الْهِنْدَةِ الَّتِي كَانَتْ بَعْدَ صَلَاحِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ إِنَّمَا أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ، فِيهِ فِتْرَةُ الْهِنْدَةِ أَتَى أَبُو سَفْيَانَ عَلَى سَلْمَانَ وَصَهِيبَ وَبِلَالَ، وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ كُلُّهُمْ مِنَ الْمَوَالِي: سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَصَهِيبَ الرُّومِيِّ، وَبِلَالَ الْحَبَشِيِّ، فَأَتَى عَلَيْهِمْ فِي نَفَرٍ؛ أَي: فِي نَفَرٍ كَانُوا مَعَهُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَؤُلَاءِ كِبَارُ قُرَيْشٍ كَانُوا شَدِيدَ الْأَذَى لِلْمُسْلِمِينَ وَخَاصَّةً لَضَعْفَتِهِمْ، وَنَالُوا مِنْ هَؤُلَاءِ أَذًى عَظِيمًا، فَلَمَّا مَرَّ بِهِمْ أَبُو سَفْيَانَ وَقَدْ كَوَّنَهُ كَافِرًا قَالُوا هَذِهِ الْكَلِمَةُ.

قَالُوا: «مَا أَخَذْتَ سُيُوفَ اللَّهِ مَأْخَذَهَا مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللَّهِ»؛ أَي: لَمْ تَسْتَوْفِ سَيُوفَ اللَّهِ حَقَّهَا وَنَصِيبَهَا مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللَّهِ؛ أَي: مِنْ عُرْفِ بِالْعَدَاوَةِ بِأَقْوَالِهِ وَفِعَالِهِ وَشِدَّتِهِ، مَا أَخَذْتَ سَيُوفَ اللَّهِ حَقَّهَا؛ أَي: حَظَّهَا وَنَصِيبَهَا لَمْ تَسْتَوْفِ؛ بِمَعْنَى بَقِيتَ رَعُوسَ لِكِبَارٍ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وَمِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ يَقُولُونَهُ كِتُوعٌ مِنَ التَّنْفِيسِ وَالْغَضَبِ، وَقَدْ مَرَّ بِهِمْ هَذَا الرَّأْسُ مِنْ رَعُوسِ الْكُفَّارِ، وَكَانَ ذَلِكَ كَمَا قَدِمْتَ قَبْلَ

إسلامه في فترة الهدنة.

«فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ - قد سمعهم يقولون هذا - : أَتَقُولُونَ هذا لَشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟» يعني: تقولون هذا لشخص هذا مكانته؟! ولعل أبا بكر ﷺ وأرضاء قال هذه الكلمة تأليفاً لقلب أبي سفيان واستدراجاً له، لعله يُقبل على هذا الدين لما يسمع مثل هذه الكلمات التي قد تُدخل للقلب شيئاً من الراحة أو الرغبة، فلعله قال ذلك تأليفاً لقلبه، قال: «أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟».

«فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ»، فَأَتَى النَّبِيَّ؛ أَي: أبا بكر ﷺ، فَأَخْبَرَهُ؛ أَي: بالذي حصل، قال: إنهم قالوا وقال إنني قلتُ، ذكر له قول سلمان وصهيب وبلال في حق أبي سفيان، وذكر جوابه الذي قاله، فقال: «يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ، لَئِنْ كُنْتُ أَغْضَبْتَهُمْ - أَي: سلمان وصهيب وبلال - فَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ»، هنا قف تأمل ملياً؛ الذي قال هذه الكلمة لو نظرت فيها مقارنة بكلمات كثيرة من التي تأتي على ألسن كثير من الناس في حق عدد من الصالحين ما تقارن بهذه الكلمة، ولعل أبا بكر قال هذه - مثل ما قدمت - تأليفاً لهذا الرجل، لعل الله ﷻ يشرح صدره بسماع مثل هذا الكلام للإسلام، ومع ذلك قال النبي ﷺ لأبي بكر: «لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ، لَئِنْ كُنْتُ أَغْضَبْتَهُمْ فَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ».

وهذا موضع الشاهد من الحديث هنا في هذه الترجمة «لَئِنْ كُنْتُ أَغْضَبْتَهُمْ فَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ»، فأبي جناية تكون عندما يكون الإنسان يؤذي الصالحين؟! وإذا كان النبي ﷺ قال في حق خير الأمة أبي بكر ﷺ في مكانته العظيمة ومنزلته العلية عندما قال هذه الكلمة، وهو إنما قالها في الغالب تأليفاً لقلب أبي سفيان، وليس له غرض في إغضاب هؤلاء، وليس له غرض في أذى هؤلاء، وليس له تقصد في أذى هؤلاء الصالحين سلمان وبلال وصهيب ﷺ، وإنما قالها لما سمعهم يقولون هذه الكلمة تأليفاً لقلب ذلك الرجل، ليس له غرض في أن يغضب هؤلاء أو أن يسيء

إليهم، ومع ذلك قال لأبي بكر هذه الكلمة مع ما ذكرت من أمور سبقت، فكيف بمن يتقصد أذى الصالحين؟! وتكون كلماته صريحة في أذاهم والظعن فيهم وسبهم وشتهم والاستهزاء بهم، أي جرم هذا؟! والنبي ﷺ يقول: «لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك».

ثم انظر مسارعة الصحابة في الخير وعظم خشيتهم من الله، ومجانبتهم لكل ما يغضب الله ويسخط الله ﷻ، لما قال النبي ﷺ لأبي بكر ما قال، رجع إليهم وقال: «يا إخواناه» يناديهم بهذا اللطف، وهذا الكلام الجميل «يا إخواناه لعلني أغضبيتكم؟»، يطلب السماح إن كان قد أغضبهم أو صدر منه كلام فيه إيذاء لهم، «لعلني أغضبيتكم؟»، يقول ذلك معتذراً، إن كان القول الذي قاله آذاهم أو أغضبهم فهو يطلب منهم السماح والعفو عن ذلك.

فقالوا: «لا»؛ أي: الكلام الذي قلته لم تغضبنا فيه؛ يعني: لعلهم أدركوا أنه ما قصد بهذا الكلام أن يؤذيهم، وهذا أيضاً يبين المكانة التي كان عليها هؤلاء في حمل الكلام على أحسن محمل، أحياناً الإنسان يسمع الكلام فيحمله على أسوأ محمل، وإذا حمله على أحسن محمل والتمس له تراتح نفسه ولا يكون فيها الغضب. قالوا: «لا»؛ يعني: لم تغضبنا، ولعله وقع في نفوسهم المعنى الذي أشرت إليه؛ أنه إنما قال ذلك يريد أن يتألف هذا الرجل، لعل الله ﷻ يهديه للإسلام.

«يغفر الله لك يا أخي»، بضم الهمزة، وضبطت أيضاً في بعض المصادر بفتحها.

«يغفر الله لك يا أخي» بالتصغير على وجه التحبب والتلطف والملاطفة والرفق.

«لا يا أخي»؛ يعني: ما حصل منك ذلك، ودعوا له بهذه الدعوة «يغفر الله لك»، ولو قرئت هذه الجملة بالوصل: «لا يغفر الله لك» تكون صورتها نفي

المغفرة، وليس الدعاء بالمغفرة، لكن إذا قال: «لا» يعني: ما أغضبتنا، «لا، يغفر الله لك» ما يصلها؛ لأن وصلها تكون فيه صورة الكلمة دعاءً بنفي المغفرة، لا بحصول المغفرة، فقالوا: «لا» جواب قوله: هل أغضبتكم؟ قالوا: لا؛ أي: لم تغضبنا، ثم أتبعوا ذلك بالدعاء «يغفر الله لك»، ثم أتبعوا ذلك بالتلطف في الخطاب بقولهم: «يا أخي».

وينقل عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن مثل هذا؛ يعني: أن كون بالدعاء مسبوق بأداة النفي، مثل أن يقول الإنسان يسأله: هل فعلت الشيء الفلاني؟ يقول: «لا عافاك الله»، هل أديت الأمر الفلاني؟ يقول: «لا رحمك الله»، هل كذا؟ يقول: «لا غفر الله لك». صورة الكلمة أنه ينفي عنه أن يغفر الله له أو أن يحرمه أو أن يعافيه، فيُثقل عنه أنه قال: «قل: عافاك الله، لا تزد»، وبعض أهل العلم يقول: إذا كان ولا بد فيضيف الواو مثلاً يقول: «لا، ويغفر الله لك»، «لا، ويرحمك الله»، «لا، ويعافيك الله»، لكن أيضاً قول هؤلاء الأجلة رضي الله عنهم يفيد أن المرء إن قال هذه الكلمة ولم يأت بها موصولة «لا غفر الله لك»، «لا رحمك الله»، لم يأت بها موصولة هكذا، وإنما قال: (لا)، أجاب على السؤال، وأتبع الإجابة على السؤال بسكتة تفصل بين الإجابة على السؤال ثم الدعاء الذي بعده، كأن يقول مثل ما في هذه الجملة التي أمامنا «لا»؛ أي: لم تغضبنا «يغفر الله لك يا أخي»، نطقها بهذه الطريقة واضح الفصل بين النفي العائد لما سبق، والدعاء الذي أتبع بعد هذا النفي.

الشاهد: أن إغضاب الصالحين أمر ليس بالهين، ومن يتأمل في هذه القصة يجد فيها أعظم عبرة، ها هو صديق الأمة خيرها وأفضلها بعد النبي ﷺ، بل هو أفضل الناس بعد الأنبياء ﷺ وأرضاه، ومع ذلك قال له النبي ﷺ: «لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك»، فإغضاب الصالحين أمر ليس بالهين أبداً، والواجب على العبد أن يتقي الله ﷻ في عباد الله صالحين، لا يغضبهم بأي شيء من

الإغضاب، ويحرص على إعفاف لسانه وصيانته من أي شيء يكون فيه إغضاب للصالحين والإيذاء لهم، يتعد عن ذلك أشد البعد، ويتقي الله ﷻ في ذلك.

ثم إذا كان انضاف إلى صلاح الرجل حق آخر إضافة إلى صلاحه، مثل أن يكون الصالح أباً أو أماً أو جدّاً؛ يعني: بعض الناس في البيوتات عندهم آباء عبّاد الله ما يُعرفون إلا بالصلاح والدعاء والذكر، وأبناؤهم ما يتقون الله فيهم، يغضبونهم دائماً، ويُسمعون آباءهم من الكلمات القاسية والكلمات المغضبة والكلمات المزعجة الشيء الكثير، فما يتقون الله ﷻ في آبائهم، فإذا كان الإنسان إذا أغضب الصالح أيّاً كان حتى ولو لم يكن قريباً فقد أغضب الله؛ فكيف بمن يغضب الصالح إذا كان أباه أو كانت أمه أو قريباً له من خال أو غم أو نحو ذلك؟ أو جار، هذا أيضاً له حق آخر مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى قريباً.

فالشاهد: أن إيذاء الصالحين معدود في جملة الكبائر، وهو من جملة الأمور التي تغضب الله وتسخطه جل في علاه.

٢٠٨- وللترمذي وَحَسَنُهُ: عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ أَهَانَ السُّلْطَانَ أَهَانَهُ اللَّهُ»^(١).

قال: وللترمذي وَحَسَنُهُ: عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعاً- أي: إلى النبي ﷺ:-
«مَنْ أَهَانَ السُّلْطَانَ أَهَانَهُ اللَّهُ». وإهانة السلطان يراد بها: إيذاء السلطان، والوقعة فيه، والتقليل من مكانته في نفوس الناس، والحرص على إسقاط منزلته في القلوب، وتحريض الناس على الافتيات عليه، والخروج وعدم السمع والطاعة، والتقليل من مكانته في القلوب؛ يعمل على ذلك بين الناس فله هذه العقوبة جزاءً وفاقاً، «أهانه الله»؛ أي: كانت عقوبته عند الله ﷻ أن يهينه؛ لأن السلطان الوجب أن يُجمع الناس عليه، وأن يكون الناس جماعة واحدة مع إمامهم، والنقص إذا وُجد يعالج بالطرق الشرعية، أما أن يكون الإنسان هذه طريقته في التعامل مع السلطان؛ إهانة السلطان والحرص على انتقاصه، والتقليل من مكانته في القلوب، وملأ القلوب عليه حقداً وحنفاً وعدم معرفة بمكانته، فإن هذا مما يوجب إهانة الله ﷻ لمن كان كذلك، والله يقول: ﴿وَمَنْ يُؤْهِنْ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ [الحج: ١٨].

(١) رواه الترمذي (٢٢٢٤)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٦١١١).

٩٩- باب: ما جاء في الأمان

والخيانة فيها وتفسير الأمانة

وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، وقوله: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا﴾ الآية [الأحزاب: ٧٢].

قال المصنف رحمه الله تعالى: «باب ما جاء في الأمانة والخيانة فيها وتفسير الأمانة»، هذه الترجمة عقدها ﷺ لبيان مكانة الأمانة في دين الله ﷻ، والتحذير من ضدها وهي الخيانة، والناس بين أمين وخائن، وفي هذه الترجمة أيضاً تفسير الأمانة وبيان شمولها لقيام العبد بحقوق الله ﷻ على عباده، فالصلاة أمانة، والصيام أمانة، والزكاة أمانة، وجميع الطاعات التي أمر الله ﷻ عباده بها كلها أمانة، وكذلك فيما يتعلق بحقوق العباد، فكل ذلك داخل في الأمانة، والناس في ذلك كله بين أمين وخائن.

وأورد ﷻ أول ما أورد قول الله ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، وقول الله ﷻ: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا﴾ [الأحزاب: ٧٢]، وهاتان الآيتان فيهما عظم شأن الأمانة ووجوب أدائها والوفاء بها، وأن الأمانة تتناول الدين كله؛ حقوق الله ﷻ على العباد، وأن الواجب على العبد أن يؤديها وافية تامة كما ائتمنه الله ﷻ على ذلك، وتتناول أيضاً حقوق العباد؛ من بر للوالدين، وصلة للأرحام، وحقوق الجار، وكذلك رعاية لحقوق الناس وحفظ لودائعهم، إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بحقوق العباد، فكل ذلك داخل في الأمانة.

والناس في القيام بهذه الأمانة التي عرضها الله على السموات والأرض والجبال، وهو عرض تخيير وليس عرض تحميم، خيرها ولم يحتم عليها، فأبين أن يحملنها؛ لأنهن وجدن الحمل عظيمًا جدًّا، وخيرهن الله ﷻ فأبين أن يحملنها، وحملها الإنسان، فالجبال لم تحمل هذه الأمانة، والسموات لم تحملها، والأرض لم تحملها، وحملها هذا الإنسان.

وانقسم الناس تجاه هذه الأمانة من حيث حملهم لها وعدم حملهم إلى أقسام ثلاثة: - قسم حملها في الظاهر، متظاهراً بحملها، وأنه من أهلها، وأنه من المحافظين عليها، ولكنه في الباطن خائن للأمانة، يُظهر ما لا يُبطن، يُظهر حمل الأمانة ويبطن الخيانة وعدم حمل الأمانة.

- والقسم الثاني: من لم يحمل الأمانة لا ظاهراً ولا باطناً.

- والقسم الثالث: من حمل الأمانة في ظاهره، وباطنه، وفي سره وعلنه.

والله ﷻ ذكر هذه الأقسام الثلاثة في الآية التي تلي هذه الآية، قال: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [٧٢] يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴿ [الأحزاب: ٧٢، ٧٣].

هذه هي الأقسام الثلاثة في حمل الأمانة أو عدم حملها:

- القسم الأول: أهل النفاق، وهو من أظهر وتظاهر بحمل الأمانة، لكنه في الباطن خائن يُظهر ما لا يبطن.

- والقسم الثاني من الناس: من ضيع الأمانة ظاهراً وباطناً، وهم أهل الشرك.

- والقسم الثالث: من أكرمه الله ﷻ بحظ الأمانة والقيام بها والعناية بها

ظاهراً وباطناً سرّاً وعلناً.

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ: عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكْفُرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْأَمَانَةَ وَالْدِّينَ - يُؤْتَنِي بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَقَالُ لَهُ: أَذْ أَمَانَتُكَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا؟ فَيَقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى الْهَوَايَةِ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَيْهَا فَيَمْتَلُ لَهُ أَمَانَتُهُ كَهَيَأَتِهَا يَوْمَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ فَيَرَاهَا وَيَعْرِفُهَا فَيَهْوِي فِي أَثَرِهَا حَتَّى يُدْرِكَهَا فَيَحْمِلُهَا عَلَى مَنْكِبِهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ خَارِجٌ زَلَّتْ عَنْ مَنْكِبِهِ فَهَوِيَ يَهْوِي فِي أَثَرِهَا أَبَدَ الْأَبْدِينَ. ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةُ أَمَانَةٌ، وَالْوُضُوءُ أَمَانَةٌ، وَالْوَزْنُ أَمَانَةٌ، وَالْكَيْلُ أَمَانَةٌ - وَعَدَدُ أَشْيَاءَ - وَأَشَدُّ ذَلِكَ الْوَدَائِعُ. قَالَ: فَاتَيْتُ الْبَرَاءَ فَقُلْتُ: أَلَا تَرَى إِلَيَّ مَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ؟ قَالَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: صَدَقَ، أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].^(١)

قال زيد بن أسلم: هي الصَّوْمُ والغسلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وما خفي من الشرائع.

ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وساقه الإمام رحمه الله تعالى؛ لأن فيه تفسيراً للآية الكريمة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، وبياناً أن الأمانة لا تختص بحظ الودائع التي أوثمن عليها الإنسان، بل إنها تتناول وتشمل الدين كله - كما سيأتي معنا في كلامه - الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، وجميع الطاعات التي أمر الله تعالى عباده بها كلها أمانة اثمنه الله تعالى على القيام بها والوفاء بها وأدائها تامة وافية، إضافة إلى حقوق العباد، فالآية الكريمة تدل على أن الأمانة تتناول وتشمل ذلك كله، وهذا الأثر - أثر ابن مسعود - مما يوضح هذا الأمر وبينه، ولهذا قال رحمه الله تعالى في الترجمة:

(١) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥٢٦٦)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (١٧٦٣).

«وتفسير الأمانة»، فهذا الأثر فيه تفسير وبيان لمدلولها وحقيقتها.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء»؛ أي: يكفر ذنوب العبد، «إلا الأمانة والدين»، والأمانة والدين حقوق، والحقوق إن لم يؤدّها الإنسان إلى أهلها في هذه الحياة أُدّيت يوم القيامة من حسناته، كما قال رضي الله عنه: «تَتَوَدَّنَ الْحُقُوقُ إِلَيَّ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١)، ويوم القيامة لا توجد دراهم ولا دنائير، وإنما يوجد حسنات وسيئات، فالحقوق تؤدّى يوم القيامة، وكون المرء قاتل في سبيل الله ابتغاء وجه الله، وقُتل في سبيل الله صابراً مختسباً عمله هذا يكفر ذنوبه، لكن لا يكفر إذا كان عليه دين أو عنده أمانات، لأن هذه حقوق لا بد أن تؤدّى للعباد، فإن أُدّيت في الدنيا وإلا اقتصر من حسنات المرء يوم القيامة، كما سيأتي توضيحه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه.

* قال: «يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قُتل في سبيل الله» هذا تأكيد للمعنى السابق.

«فيقال له: أدّ أمانتك»؛ أي: التي طلب منك في الحياة الدنيا أو تؤديها وفطرت فيها.

«فيقول: أي رب، كيف وقد ذهبت الدنيا؟»، وهذا يوضح أن يوم القيامة ما ثمت شيء من أمور الدنيا التي كان يمتلكها الإنسان من دراهم ودنائير وأموال وممتلكات، كلها تنتهي في الدنيا، ولهذا جاء في حديث عبد الله بن أنيس وهو حديث صحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ قَالَ: الْعِبَادُ عُرَاةً عُرُلًا بِلَهُمَا قَال: قُلْنَا: وَمَا بِهِمَا؟ قَالَ: لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ»^(٢)، جميع الأموال

(١) رواه مسلم (٢٥٨٢).

(٢) رواه أحمد في «مسنده» (١٦٠٤٢)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (٣٦٠٨).

والممتلكات كل أمور الدنيا لا يذهب معه شيء منها أو يدخل معه في قبره أن يكون معه في حشره ووقوفه بين يدي ربه يوم القيامة، وفي الحديث: «يَبْعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةً، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَبْعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى عَمَلُهُ»^(١).

ولهذا قال هنا: «أي رب، كيف وقد ذهبت الدنيا؟»، كيف أؤدي هذه الأمانات والدنيا ذهبت؟!

«فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية»، و(الهاوية): اسم من أسماء النار، انطلقوا به إلى الهاوية؛ أي: إلى النار.

«فينطلقون به إليها، فتمثل له أمانات كهيئاتها يوم دفعت إليه»؛ إن كانت أموالاً أو كانت مثلاً ذهباً أو كانت غير ذلك من الأمور تمثل له كيوم دُفعت إليه فيراها ويعرفها، يعرف أن هذه أمانة فلان، وهذه أمانة فلان، وهذه ودعة فلان. «فيهوي في أثرها»؛ أي: في النار، «حتى يدركها، فيحملها على منكبه»؛ أي: من أسفل النار؛ لأنه يهوي.

«حتى إذا ظن أنه خارج»؛ أي: خرج بهذه الأمانة ليعيدها لصاحبها، «زَلَّتْ عن منكبه فهو يهوي في أثرها ابد الأبدين».

ثم قال: «الصَّلَاةُ أَمَانَةٌ، وَالْوُضُوءُ أَمَانَةٌ، وَالْوَزْنُ أَمَانَةٌ، وَالْكَيْلُ أَمَانَةٌ -وَعَدَدُ أَشْيَاءَ- وَأَشَدُّ ذَلِكَ الْوَدَائِعُ»، فهنا ينبغي أن يلاحظ أن الأمانة كما تقدم بيانها وتعريفها تشمل الدين كله، ولهذا التوحيد وإخلاص الدين لله ﷻ والبراءة من الشرك أول ما يدخل في باب الأمانة وحفظها، كذلك صلاة العبد وصيامه وطاعاته لله ﷻ، هذه كله داخلة في الأمانة، ويدخل أيضاً حقوق العباد، وإذا جاء المرء

مضيقاً للأمانة يوم القيامة فإن كان هذا التضييق للأمانة بلغ به حد الكفر، مثلما تقدم معنا في شرح الآية، كالكفار الذين لم يحملوها لا ظاهراً ولا باطناً، والمنافقون الذين تظاهروا بحملها وقد ضيعوها في الباطن، فهؤلاء من أهل الخلود في النار أبد الآباد، أما إذا كان الأمر في إضاعة الأمانة دون الكفر بالله ﷻ فإنه لا يُخلد فيها أبد الآباد؛ إذ لا يخلد في النار إلا المشرك، كما يدل على ذلك آيات، منها قول الله ﷻ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].

* قال: «الصَّلَاةُ أَمَانَةٌ، والوضوء أَمَانَةٌ، وَالْوَزْنُ أَمَانَةٌ، والكيل أَمَانَةٌ»، هذا واضح في تفسير الأمانة، وهو المقصود من سياق هذا الخبر هنا، فيه تفسير للأمانة، وأن الأمانة تتناول حقوق الله مثل الصلاة والوضوء، وغير ذلك من العبادات، وتتناول حقوق العباد، مثل الوزن والكيل، وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بحقوق العباد، فالأمانة تتناول الدين كله.

* قال: «فَأَتَيْتُ الْبِرَّ فَقُلْتُ: أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ؟»؛ يعني: تعجب من الكلام الذي سمعه من ابن مسعود ﷺ.

«قال: كَذَا وَكَذَا»؛ أي: شرح له ما سمعه، وذكر له ما سمعه من ابن مسعود. فقال- أي البراء-: «صَدَقَ، أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾؟»، مراد البراء: أن هذه الآية تدل على المعنى الذي بسطه ابن مسعود قبل قليل، وأن الأمانة تشمل هذا كله.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾؛ إن كانت الأمانات الصلاة والصيام وأنواع العبادات فالواجب أداؤها لله ﷻ مخلصاً دينه لله ﷻ، وإن كانت حقوق العباد فإن الواجب عليه أيضاً أن يؤديها وافية لا نقص فيها؛ لأن الله أمره بذلك.

بل قال العلماء رحمهم الله أخذنا من هذه الآية، عموم قوله: ﴿إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾، قالوا: إن وجوب أداء الأمانة وقول الله جل وعل: ﴿أَنْ تُوَدُّوا أَلَمَنْتَكُمْ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ جاءت مبهمة أو مطلقة؛ يعني: ليست مخصصة بأمر معين؛ فتناول بعمومها حتى الفاجر، بل والكافر إذا كان له أمانة له وحق يجب أن يؤديه العبد، وهو مؤتمن على ذلك، يقول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى كما روى ذلك الخرائطي في كتابه «مكارم الأخلاق»: «ثلاث تؤدي إلى البر والفاجر: الرحم تصلها برة كانت أو فاجرة، والعهد تفي به للبر والفاجر، والأمانة تؤديها إلى البر والفاجر»^(١)، وهذا موضع الشاهد من كلامه قال: «والأمانة تؤدي إلى البر والفاجر».

ومما يذكر في قصة خروج النبي ﷺ من مكة عندما اشتد أذى المشركين عليه وهما بقتله ﷺ، خرج ليلاً من مكة وكان عنده ودائع لهؤلاء المشركين، لهؤلاء الذين آذوه، لهؤلاء الذين هموا بقتله، كان عنده ودائع لهم، مع هذا الأذى العظيم وكونه هموا بقتله إلى غير ذلك لما أراد أن يخرج وكلّ علياً ﷺ بتلك الودائع يدرها واحداً واحداً لأصحابها، الناس في مثل هذا المقام في الغالب يقول: «هؤلاء ظلموني واعتدوا علي وفعلوا وفعلوا، فلا أعيد لهم شيئاً من ذلك»، فرد جميع الودائع وكلّ علياً ﷺ بإعادة جميع هذه الودائع لأهلها^(٢)، فالأمانة حق لا بد أن يؤدي لصاحبه براءً كان أو فاجراً، مسلماً كان أو كافراً.

* قال: «قال زيد بن أسلم: هي الصَّوْمُ والغسلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وما خفي من الشرائع»، وهذا التفسير تفسير على طريقة معروفة عند أئمة السلف في التفسير، وهي تفسير النص ببعض أفراد، أو ببعض ما يدخل في معناه، بحيث يكون نصاً

(١) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١٧٧).

(٢) انظر: «البدية والنهاية» (٣/ ٢١٨).

يشمل معاني كثيرة فيفسره ببعض أفراده أو بعض ما يدخل في معناه.

* قال: «هي الصَّوْمُ والغسلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وما خفي من الشرائع»، ولعل المراد بـ«ما خفي من الشرائع» أي: ما يقوم به العبد ولا يطلع عليه إلا الله ﷻ من أعمال، فهذه أيضًا أمانة؛ يعني: ليس قيام العبد بالواجبات الدينية إذا كانت في العلن فقط، بل حتى ما خفي، والأعمال التي أوْتَمَنَ العبد على القيام بها بينه وبين الله يجب عليه أن يوفي هذه الأمانة كاملة غير منقوصة، حتى يكون ممن أدَّى الأمانة.

١٠٠- باب: الولايات من الأمانة

٢٠٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَاتَنْظُرِ السَّاعَةَ» قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا وُشِدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاتَنْظُرِ السَّاعَةَ» أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ ^(١).

* قال رحمه الله تعالى: «باب الولايات من الأمانة»، عرفنا في الترجمة السابقة في تفسير الأمانة أنها تشمل الدين كله، فحقوق الله من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك، هذا كله داخل في الأمانة، وأيضًا ما يتعلق بحقوق العباد.

وفي هذه الترجمة يبين رحمه الله تعالى أن الولايات من الأمانة، الولايات مثل: الإمرة، والقضاء، وغير ذلك من الولايات التي تتعلق بمصالح المسلمين وشؤونهم وأموالهم ودينهم وإقامة عبوديتهم لله ﷻ، فهذه كلها داخلة في الأمانات، ومن قام على هذه المسؤوليات الجسيمة العظيمة فإنه مؤتمن عليها ويسأله الله ﷻ عن ذلك، كما أن من كان من عامة الناس فيسأل عن نفسه، أما أصحاب الولايات يوم القيامة يُسألون عن أنفسهم وعن رعيّتهم، «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» ^(٢)، فهذه أمانة ائتمن الله ﷻ عليها، وسيسأله عنها يوم القيامة، ولهذا تسمى (مسئولية)، باعتبار أنه يسأل عنها يوم القيامة، «وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ»؛ أي: سيقف بين يدي الله ويسأله عما قام به في هذه الولاية التي تحملها ووليها.

(١) رواه البخاري (٥٩).

(٢) رواه البخاري (٨٩٣)، ومسلم (١٨٢٩).

❖ قال: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَتَى السَّاعَةُ؟»، وهذا السؤال (متى الساعة؟) قد تكرر طرحه على النبي ﷺ، وفي كل مرة يجيب بحسبه صلوات الله وسلامه عليه، جبريل قال له في الحديث المشهور: «أخبرني عن الساعة»، أي: متى الساعة؟ قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل»^(١)؛ أي: ليس عندي ولا عندك علم بها، علمها عند الله ﷻ، ومرة سأله رجل السؤال نفسه قال: «متى الساعة؟»، فصرف النبي ﷺ همة واهتمام هذا السائل إلى الاستعداد للساعة والتهيؤ، قال: «وماذا أعددت لها؟»، لا تشغل بالبحث متى وقتها، ولكن انشغل بالشئ الذي أعددت له، هي آتية، وإتيانها قريب، لكن انظر في عملك أنت أي شيء أعددت للساعة؟! أما أن يشتغل الإنسان بالتحري والسؤال، وأيضًا التخمين «متى الساعة؟»، ويبحث في ذلك وهو مضيع للعمل؛ أي شيء استفاد؟! ويوضح ذلك مثال: لو قيل لأناس: إن العدو أقبل على بلدكم، فأخذ بعض الأشخاص يقول: متى يصل؟ كم باقي له من المسافة؟ ودخل في هذه الأسئلة وهو مترaxي عن العمل، والآخر هب مباشرة وأخذ يستعد ويتهيأ ويرتب نفسه لهذه الملاقاة، فالتبني ﷺ صرف همته لما ينبغي أن يرعاه ويعتني به من تهيؤ واستعداد، والساعة آتية قادمة مقبلة، قال: «وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟»^(٢).

وهنا في هذا السؤال وهو السؤال نفسه ذكر النبي ﷺ شيئًا من العلامات، وذكره ﷺ في هذا الجواب لشيء من العلامات متضمن أيضًا لمعنى الاستعداد والتهيؤ، كأنه يحذر ﷺ من أن يكون الإنسان على هذه الحال ما تأتبه الساعة، سواء ساعته هو الخاصة أو تدركه الساعة العامة وهو مضيع للأمانة، فهذا إخبار

(١) رواه مسلم (٨).

(٢) رواه البخاري (٣٦٨٨)، ومسلم (٢٦٣٩).

ومتضمن في الوقت نفسه للتحذير من تضييع الأمانة.

قال: أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»؛ أي: إذا ضيع الناس الأمانة فهذه علامة على قرب قيامها؛ لأن هذا خراب في الكون، خراب في الناس، دمار في حياتهم، والآخرة تقوم على خراب الدنيا، إذا خربت وفسد الناس وضاعت الأمانة حيثئذ تقوم الساعة، فهذه علامة من علامات دنو قيامها وقرب قيامها، فقال: «إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ».

فقال ﷺ: «إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»، وسد إلى غير أهله؛ أي: جعل في غير أهله، أسند إلى غير أهله، وإذا وضع الخائن في المواطن العظيمة التي هي مواطن لا يوضع فيها إلا الأمين الوفي الناصح، إذا وسد الأمر إلى غير أهله؛ أي: جعل في غير أهله، فهذه علامة من علامات قرب قيامها ودنو مجيئها.

* قال: «إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ»، هنا أيضًا (أهله) من هم؟ يعني: أهل الديانة، وأهل الأمانة، فإن كان منصبًا يتعلق بالقضاء والعلم والإفتاء ونحو ذلك من الأمانات أيضًا أن يوسد له أهل العلم والبصيرة بدين الله وأهل الديانة والنصح لعباد الله ﷻ، ف(أهله)؛ أي: أهل الديانة والأمانة والنصح والفهم والبصيرة.

* قال: «إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»، وهذا مما يستفاد منه أهمية الأمانة وعظم شأنها، وأنها من الأسس العظيمة التي يقوم عليها صلاح الكون وصلاح الناس واستقامة أمرهم، ومعنى (ضياع الأمانة): قرب نهاية هذا العالم ودنو قيام الساعة.

١٠١- باب: النهي عن طلبها

٢١٠- عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِن أُعْطِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكُنْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا خَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكُفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» أخرجه ^(١).

* قال: «باب النهي عن طلبها»، المراد بطلبها هنا؛ أي: الأمانة، التي هي الولاية؛ لأنه تقدم معنا في الترجمة السابقة: «باب الولايات من الأمانة»، فقله: «النهي عن طلبها»؛ أي: طلب الولايات التي هي أمانة، الولايات: مثل الإمرة، مثل القضاء، مثل الإفتاء، إلى غير ذلك من المناصب العظيمة التي هي مسئولية عظيمة يؤتمن عليها من تحمل هذا الواجب واؤتمن عليه، فالنهي عن طلبها: وذلك لأن الطلب يدل على حرص، وهذا الحرص يُخشى على صاحبه مثل ما يأتي بيان ذلك في حديث النبي ﷺ، بخلاف غير الحرص ممن هل أهل وليس حريصاً، ويُلزم به إلزاماً، ويدفع إليها دفْعاً، فهذا حري بأمثاله أن ينفع الله ﷻ به النفع العظيم.

قال: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه مرفوعاً، قال: «لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ»: لا تطلبها.

«فَإِنَّكَ إِن أُعْطِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا»؛ إذا كان حصلت الإمارة لك دون مسألة، وإنما أُخترت لذلك والناس وأهل الحل والعقد اطمأنوا إليك

(١) رواه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢).

وَأَلْزَمُوكَ بِذَلِكَ، فَإِنَّكَ تُعَانِ عَلَى ذَلِكَ؛ أَي: يَعِينُكَ اللَّهُ ﷻ وَيُسَدِّدُكَ.

«وَأِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا»؛ إِذَا كُنْتَ حَصَلْتَ عَلَيْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ؛ أَي: حَرَصَ وَطَلَبَ لَهَا فَإِنَّكَ «وَكَلْتَ إِلَيْهَا»؛ أَي: صُرِفَتْ إِلَيْهَا وَأَصْبَحَتْ قَدْ وَكَلْتَ إِلَى نَفْسِكَ، فَاتَكَ مَعُونَةُ اللَّهِ لَكَ وَتَسْدِيدُهُ ﷻ، وَاعْتَبِرْ فِي هَذَا الْبَابِ بِمَا اسْتَجَدَّ فِي زَمَانِنَا هَذَا مِمَّا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ مِنْ أُمُورٍ تَقَامُ فِيهَا الْحَرَصُ الظَّاهِرُ عَلَى الْوَلَايَةِ، فَتَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ يَرْشَحُ نَفْسَهُ وَيَطْلُبُ الْأَصْوَاتَ الْكَثِيرَةَ وَيَشْجَعُ الْمُصَوِّتِينَ وَالنَّاخِبِينَ حَتَّى يَعْنِيَهُ إِلَى أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُسْتَوْثَلُ أَوْ الَّذِي بِيَدِهِ الْوَلَايَةُ، فَمِثْلُ هَذَا كَمَا دَلَّ الْحَدِيثُ يُوَكِّلُ إِلَى هَذَا الشَّيْءِ الَّذِي حَرَصَ عَلَيْهِ وَعَمِلَ عَلَى طَلْبِهِ.

* قَالَ: «وَأِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ»؛ أَي: سَأَلْتَهَا وَطَلَبْتَهَا وَحَرَصْتَ عَلَيْهَا، «وَكَلْتَ إِلَيْهَا»، وَإِذَا وَكَّلَ الْإِنْسَانُ إِلَيْهَا ضَاعَ، فَاتَهُ مَعُونَةُ اللَّهِ ﷻ.

ثُمَّ قَالَ ﷻ: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ»، وَهَذَا عَامٌ فِي كُلِّ مَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ أَنْ يَفْعَلَهُ أَوْ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّ الْأَمْرَ خِلَافَ ذَلِكَ، وَأَنْ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا الْأَمْرَ، فَلْيَكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَهَذَا ذَكَرَهُ هُنَا بَعْدَ النَّهْيِ عَنْ سُؤَالِ الْوَلَايَةِ، وَأَنْ مِنْ أُعْطِيَهَا دُونَ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّهُ يَعَانِ، قَدْ يَصِلُ الْحَالُ فِي بَعْضِ النَّاسِ فِي عَدَمِ حَرَصِهِ عَلَى الْوَلَايَةِ أَنْ يَحْلِفَ أَلَا يَلِي، مِنْ عَدَمِ حَرَصِهِ وَخَوْفِهِ، فَإِذَا طُلِبَ مِنْهُ وَقَدْ حَلَفَ أَلَا يَلِي، طُلِبَ مِنْهُ وَأُلْحَ عَلَيْهِ وَرَأَى أَنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ، فَلْيَكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ الْيَمِينَ الَّتِي كَانَتْ مِنْهُ لَيْسَتْ بِمَنْعٍ مِنْ أَنْ يَقُومَ بِهَذَا الْأَمْرِ الَّذِي طُلِبَ مِنْهُ وَعِنْدَهُ مِنَ الْفَهْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالِدِرَايَةِ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ، فَلْيَكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

٢١١- ولمسلم: عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ فَضْرَبَ يَدَهُ عَلَى مَنْكَبِي ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَِّّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا»^(١).

* قال: «ولمسلم: عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟»؛ أَي: عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْوَلَايَاتِ وَالْأَعْمَالِ.

فَضْرَبَ يَدَهُ عَلَى مَنْكَبِي ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَِّّي أَرَاكَ ضَعِيفًا»، فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ مَا يَرَاهُ فِيهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مِنْ ضَعْفٍ يَجْعَلُهُ الْخَيْرَ لَهُ وَالْأَوَّلَى بِهِ أَلَّا يَتَحَمَّلَ أَمَانَةً مَعَ هَذَا الضَّعْفِ؛ لِأَنَّ الْأَمَانَةَ تَحْتَاجُ إِلَى قُوَّةٍ حَتَّى يَتِمَّكَنَ الْإِنْسَانُ مِنْ تَحْقِيقِ هَذِهِ الْأَمَانَةِ أَوْ الْوَلَايَةِ الَّتِي تَحْمِلُهَا وَآوْتَمَنَ عَلَيْهَا.

* قال: «إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ»، هَذِهِ الْمَسْئُولِيَّاتُ أَمَانَةٌ آوْتَمَنَ عَلَيْهَا الْعَبْدُ، وَاللَّهُ ﷻ يَسْأَلُهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلِهَذَا قَالَ: «وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ»، خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ عَلَى مَنْ؟ عَلَى شَخْصَيْنِ:

١- شَخْصٌ لَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمٌ وَلَا قُدْرَةٌ وَقَبِلَ الْأَمَانَةَ، وَهُوَ مَا عِنْدَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْقِيَامَةِ بِهَا وَقَبْلَهَا، وَهُوَ لَا عِلْمَ وَلَا قُدْرَةَ وَلَا فَهْمَ وَلَا دَرَايَةَ وَتَحْمِلُ الْأَمَانَةَ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهَا، فَهَذَا تَضْيِيعُ لَهَا؛ لِأَنَّهُ تَحْمِلُهَا وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا.

٢- وَالْآخَرُ الَّذِي تَكُونُ عَلَيْهِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ وَقُدْرَةٌ، لَكِنَّهُ اشْتَغَلَ بِالظُّلْمِ وَالْخِيَانَةِ وَتَضْيِيعِ الْحَقُوقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَهِيَ أَيْضًا تَكُونُ خِزْيًا عَلَيْهِ وَنَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

* قال: «وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا»، هَذَا اسْتِثْنَاءٌ، لَا يَكُونُ مَنْ كَانَ

كذلك من أهل الخزي والندامة.

«إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا»، أخذها بحقها؛ أي: كان أهل لها وعنده قدرة على القيام بها، فمن لم يكن أهلاً لها وأخذها يكون قد أخذها بغير حقها فتكون خزيًا وندامة عليه.

«قال: «وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا»، وهذا إن كان أخذها وهو أهل لها وقادر على القيام بها، وقوي على ذلك، وضئع؛ فإنها تكون خزيًا عليه.

قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في «صحيح مسلم»: «هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية، وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلاً لها أو كان أهلاً ولم يعدل فيها فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط، وأما من كان أهلاً للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة كحديث «سبعة يظلمهم الله» والحديث المذكور هنا عقب هذا أن المقسطين على منابر من نور وغير ذلك واجماع المسلمين منعقد عليه ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذرهم عليه السلام وكذا حذر العلماء وامتنع منها خلائق من السلف وصبروا على الأذى حين امتنعوا»^(١).

فهذا المعنى الذي ذكره النبي ﷺ في هذا الحديث العظيم، أما من كان أهلاً وعنده علم وعنده قدرة وطُلب منه ذلك وأُلزم وفي قيامه بتلك الأمانة مصلحة للأمة، فإن مثل هذا يتعين عليه أن يقوم بهذا الحق، وأن يعمل على ما فيه مصلحة المسلمين، وفي هذا الثواب العظيم - مثل ما تقدم معنا - يكون من السبعة الذين يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

(١) «شرح النووي على مسلم» (١٢/٢١٠).

١٠٢- باب: ما جاء في غش الرعية

٢١٢- عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه مرفوعاً: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرِعِيهِ اللَّهُ رَعِيَةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». وفي رواية: «فَلَمْ يَحْطُهَا بِتَصْيِحَتِهِ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» أخرجاه^(١).

* قال رحمه الله تعالى: «باب ما جاء في غش الرعية»، غش الرعية؛ أي: من قبل الراعي، والأصل في الراعي أن يقوم على رعيته بالنصح والعدل ورفع الظلم، والإحسان إلى الرعية، وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: الراعي هو الحافظ المؤمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره، ولهذا فالأصل أن يكون الراعي لرعيته ناصحاً قائماً بالعدل بعيداً عن الغش لهم، والغش يكون بظلمهم والاعتداء عليهم والإساءة في حقهم؛ وهذا كله من ضروب الغش الذي يتنافى مع الواجب الذي تحمّله الراعي مع رعيته، وفي الحديث: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»^(٢).

أورد رحمه الله تعالى حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، مرفوعاً، قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرِعِيهِ اللَّهُ رَعِيَةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». وفي رواية: «فَلَمْ يَحْطُهَا بِتَصْيِحَتِهِ إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»: وهذا فيه التهديد العظيم والوعيد للراعي إذا لم يُحِط الرعية بالنصيحة، ومعنى (يحطها)؛ أي:

(١) رواه البخاري (٧١٥٠)، ومسلم (١٤٢).

(٢) رواه البخاري (٨٩٣)، ومسلم (١٨٢٩).

يكلؤها ويرعاها بالنصح، فإذا لم يحطها بالنصيحة ومات وهو غاش للريعية- ويتناول الغش والظلم، وأخذ الأموال، وسفك الدماء، والانتهاك للأعراض، إلى غير ذلك من الأمور-، فمن مات وقد ولي ولاية واسترعاها الله ﷻ رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة، ولا يأتي مثل هذا الوعيد إلا فيما هو كبير، وجاء في بعض روايات هذا الحديث في «صحيح مسلم»: «مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ، وَيَنْصَحُ، إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ»^(١)، وهذا فيه أن الواجب على الراعي مع رعيته أن يجتهد فيما فيه الخير لهم والمصلحة، وأن ينصح لهم، وأن يحذر أشد الحذر من غشهم، وأن يحيطهم بالنصح وحسن الرعاية.

(١) رواه مسلم (١٤٢).

١٠٣- باب: الشفقة على الرعية

وقول الله تعالى: ﴿وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: ٨٨].
وقوله: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَأْتِ بِدَلِيلٍ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

* قال رحمه الله تعالى: «باب الشفقة على الرعية»، والشفقة على الرعية هو من تمام النصيح لهم؛ أن يتعامل معهم بالرفق والشفق ومحبة الخير لهم وبالحنو عليهم والعطف، والبعد عن القضاة والغلظة والعنف والشدّة.

أورد ﷺ قول الله ﷻ: ﴿وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: ٨٨]، وخفض الجناح: هو لين الجانب، واللفظ في المعاملة والإحسان في الخلق، ﴿وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾؛ أي: كن لين الجانب معهم، حسن التعامل، رفيقاً حليماً.

وقوله: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَأْتِ بِدَلِيلٍ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. أي: برحمة من الله عليك بها وتفضل لنت لهم؛ أي: صبرت لنا بعيداً عن القضاة والغلظة والشدّة، وهذا من من الله ﷻ عليك وعليهم أن جعلك بهذه الصفة.

قال: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾، وهذا فيه أن اللين والرفق وحسن التعامل يترتب عليه ائتلاف القلوب ومحبتها، وتحقيق المصالح العظيمة والمنافع العديدة، بخلاف الغلظة فإنها تشتت ولا تجمع، وتفرق ولا تؤلف.

٢١٣- ولمسلم: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها مَرْفُوعًا: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشَقُّ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ» ^(١).

وهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي ﷺ قال: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشَقُّ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ» فيه هذه الدعوة العظيمة من النبي الكريم ﷺ، وهي تختص بالولاية، دعاء يختص بالولاية بقسميهم؛ لأن الولاية على قسمين:

١- قسم يشق على الرعية.

٢- وقسم يرفق بالرعية.

وهذه دعوة من النبي الكريم ﷺ صائبة كل راع في كل زمان وفي كل مكان، دعا ﷺ بهذه الدعوة: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشَقُّ عَلَيْهِ»، وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، إذا عامل الرعية بالعرف والعنف والغلبة والقسوة والبطش والشدة عاقبه الله ﷻ من جنس عمله، فلقى من الغلبة والشدة والعنف جزاءً وفاقاً لما كان عليه من تعامل مع الرعية بالغلبة والشدة والإشفاق عليهم.

* قال: «وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ»، وهذا دعاء لمن عامل الرعية بالرفق واللطف والإحسان؛ دعا له النبي ﷺ أن يرفق الله ﷻ به.

وهذا الحديث يعد من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس، وفيه أيضًا أعظم حث على الرفق بهم، وأن من شق على الناس شق الله عليه، ومن رفق بهم رفق الله ﷻ به، والقاعدة في هذا الباب في النصوص معروفة: «أن الجزاء من جنس العمل»، وكما أن هذا الأمر في الولايات العامة كذلك أيضًا ولاية الإنسان الخاصة

في بيته مع أولاده وأهل بيته، ينبغي أن تكون قائمة على الرفق، الرحمة، العطف، الإحسان، المعاملة الكريمة، وأن تكون بعيدة عن الإشفاق عليهم والعنف والشدة والقسوة.

١٠٤- باب: الاحتجاب دون الرعية

٢١٤- عن أبي مريم الأزدي عليه السلام أَنَّهُ قَالَ لِمَعَاوِيَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتْهُمْ وَفَقَرَهُمْ، احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتْهُ وَفَقَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَجَعَلَ مَعَاوِيَةُ رَجُلًا عَلَى خَوَائِجِ النَّاسِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ^(١).

٢١٥- وللترمذي: عن عمرو بن مُرَّةَ الجهنِّي نحوه^(٢)، صححه الحاكم.

* قال: «باب الاحتجاب دون الرعية»، الاحتجاب دونهم؛ أي: يجعل بين وبين الرعية حجابًا، وكل ما احتاج أحد من الرعية حاجة في شدة ضائقة في ضرورة إلى شيء وجدوا بينهم وبين الراعي القائم على شئونهم ومصالحهم الحجاب فلا يستطيعون الوصول إليه ولا يستطيعون ذكر حاجتهم إليه، وهذا خلاف النصح؛ لأن النصح للرعية يستوجب النظر في حاجاتهم والنظر في مصالحهم، سواء كان هذا النظر مباشرًا من الراعي نفسه، أو أن يجعل أناسًا يقومون على ذلك.

قال: عن أبي مريم الأزدي عليه السلام أَنَّهُ قَالَ لِمَعَاوِيَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتْهُمْ وَفَقَرَهُمْ، احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتْهُ وَفَقَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قوله: «فاحتجب دون

(١) رواه أبو داود (٢٩٤٨)، والترمذي (١٣٣٣)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٥٩٥).

(٢) رواه الترمذي (١٣٣٢)، والحاكم في «مستدرکه» (٧٠٢٧).

حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقَرِهِمْ»، هذه كلها تعد في باب الاحتياج، لكنها جاءت مرتبة بالأخف فالأشد فالأكثر شدة، قال: «احتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ»؛ أي: ما يحتاجه الإنسان ولا يصل إلى درجة الضرورة.

والخلة: أشد من ذلك وهو دون الفقر، وهذا فيه أن حاجات الناس ومطالبهم متفاوتة، منها ما هو شديد جدًّا، ومنها ما هو متوسط، ومنها دون ذلك، والواجب ألا يُحتجب عن شيء منها، بل يُنظر فيها ويعمل على المعاونة وسد الحاجة والخلة والفقر.

* قال: «فاحتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقَرِهِمْ، احتَجَبَ الله دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقَرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وإذا وقف بين يدي الله ﷻ يوم القيامة كان أحوج ما يكون إلى معونة الله له وحفظه وتسديده، فإذا كان بهذه الصفة في الحياة الدنيا محتجبًا عن شئون الرعية عوقب بهذه العقوبة جزاءً وفاقًا، والجزاء من جنس العمل، قال: «احتَجَبَ الله دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقَرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وإذا كان كذلك هلك.

* قال: «فَجَعَلَ معاويةَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ»، وهذا فيه أهمية النصيح للرعاة وولاية الأمر، وأن هذه جادة السلف، بخلاف طريقة أهل الشغب والفوضى، طريقة السلف قائمة على النصيح للولاة ببيان الحق لهم، ذكر كلام الرسول ﷺ، مخاطبتهم بما يليق بمقامهم، وأيضًا بالنصح المناسب بذكر الدليل وتبيينهم على الخطأ برفق، ومن كان كذلك أدنى ذلك سرًّا بينه وبين ولي الأمر فقد أدنى الذي عليه، كما جاء في الحديث: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبهده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلوا به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدنى الذي عليه»^(١)، فكانت

(١) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٩٠٩)، وأحمد في «مسنده» (١٥٣٣٣)، والهيتمي في «مجمع الزوائد» (٩١٦١)، وصححه الألباني في «ظلال الجنة» (٢/٢٧٣).

هذه هي الجادة ولها نفعها العظيم وأثرها البالغ، والتوفيق بيد الله ﷻ وحده.
* قال: «فَجَعَلَ مَعَاوِيَةَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ»؛ أي: أن ذكر أبي مريم
الأزدی ﷺ لهذا الحديث وتذكيره لمعاوية به كان معونة له ﷺ وأرضاه على
مزيد الاهتمام العناية بهذا الأمر العظيم، الذي هو حوائج الرعية وعدم الاحتجاب
عنهم.

١٠٥- باب: المحابة في الولاية

٢١٦- أخرج أحمد والحاكم وصححه: عن يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال له: يا يزيد إن لك قرابة فهل عسيت أن تؤثرهم بالإمارة وذلك أكثر ما أخاف عليك بعد ما قال رسول الله ﷺ: «مَنْ وُلِّيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَرَ أَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا حَتَّى يَدْخُلَ جَنَّهُمْ»^(١).

٢١٧- وللحاكم وصححه عن ابن عباس مرفوعاً: «مَنْ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى عِصَابَةٍ وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَرْضَى اللَّهُ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ»^(٢).

* قال رحمه الله تعالى: «باب المحابة في الولاية»، المحابة تكون من الوالي لقرابته، ولأصدقائه، أي: لمن بينه وبينهم صلة أو تواصل أو نحو ذلك بقطع النظر عن مصلحة الأمة ومصلحة الناس، فيجعل بحكم المحابة على الولايات من لا يحسن، ويترك من يُعرف بالإحسان والنصح، فهذه تسمى محابة، والمحابة إخلال بالمسئولية العظيمة والواجب الكبير نحو الرعية، ويكون الأمر قائماً على هذا النظر القاصر وفيه تعطيل للمصلحة العظيمة للأمة بجعل الأكفاء على الولايات العامة التي لا تتحقق المصالح ولا تُدْرَأُ المفاصل إلا بوجود الأكفاء، أما

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٢١)، والحاكم في «مستدرکه» (٧٠٢٤)، وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (١٣٤٠).

(٢) رواه الحاكم في «مستدرکه» (٧٠٢٣)، وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (١٣٣٩).

غير الكفو إذا جعل على الولاية ضاع ما تحته، والمحابة في الولاية نوع من الغش، وقد تقدم معنا في ترجمة خاصة عند المصنف: «باب ما جاء في غش الرعية»، فهو نوع من الغش ويتنافى مع النصح الواجب للرعية.

وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثين: أحدهما في «المسند» للإمام أحمد و«مستدرك الحاكم»، والآخر في «مستدرك الحاكم»، لكن كل من الإسنادين لا يثبت، في كل من الحديثين رجل متروك، فالحديثان غير ثابتين عن النبي ﷺ، لكن من حيث المعنى؛ فالمعنى حق، ويدل عليه ما سبق في الترجمة الماضية، قال: «باب ما جاء في غش الرعية»، تلك الترجمة فيها شاهد بين لهذه الترجمة.

الحديث الأول: قال: عن يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال له: يَا زَيْدُ إِنَّ لَكَ قَرَابَةً فَهَلْ عَسَيْتَ أَنْ تُؤْثِرَهُمْ بِالْإِمَارَةِ وَذَلِكَ أَكْثَرُ مَا أَخَافُ عَلَيْكَ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ وُلِّيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَرَ أَحَدًا مُعَاهِدًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا حَتَّى يَدْخُلَهُ جَنَّهُمْ». والحديث الثاني: حديث ابن عباس مرفوعاً: «مَنْ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى عِصَابَةٍ وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَرْضَى اللَّهُ مِنْهُ - أي: حابى ذلك الرجل - فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ».

وعلى كل؛ فالمعنى الذي بوب المصنف ﷺ له وهو المحابة في الولاية وأنها لا تجوز هذا معنى متقرر وثابت دل عليه كثير من النصوص، ومنها ما سبق أن أوردته رحمه الله تعالى.

١٠٦- الجور والظلم وخطر الولاية

٢١٨- أخرج الحاكم وصححه: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَلَمْ يَعْدِلْ فِيهِمْ إِلَّا كَبَّهَ اللَّهُ فِي النَّارِ»^(١).

* قال رحمه الله تعالى: «باب الجور والظلم وخطر الولاية»، هذه الترجمة لها تعلق بما سبق من أبواب، حيث بوب رحمه الله تعالى الاحتجاب دون الرعية، والمحابة في الولاية، والغش للرعية، وهذا كله مما يتعلق بالولايات وما يترتب عليها من خطر إذا لم يقم الوالي في ولايته بالعدل والحق ورفع الظلم، فإن ولايته تكون وبالأعلى عليه يوم يلى الله ﷻ.

* قال: «باب الجور والظلم»، والجور: هو أن يحيف في الحكم ولا يعدل فيه، وينحرف عن الحق والهدى الذي جاء في كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، والظلم: ضد العدل، فمن كان في ولايته جائراً ظالماً فإن في ذلك الخطر العظيم البالغ عليه، ولهذا قال: «وخطر الولاية»؛ أي: أن الولاية فيها خطورة إذا لم يلزم الوالي نفسه فيها بالعدل ولزوم الحق في ضوء ما جاء في كتاب الله ﷻ وسنة نبيه صلوات الله وسالمة وبركاته عليه.

قال: أخرج الحاكم وصححه: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَلَمْ يَعْدِلْ فِيهِمْ إِلَّا كَبَّهَ اللَّهُ فِي النَّارِ»، ودلالة هذا الحديث للترجمة ظاهرة من حيث أن الوالي إن لم يقم في ولايته بالعدل، «لم يعدل فيهم»؛ أي: في الرعية إلا كبه

(١) رواه الحاكم في «مستدركه» (٧٠١٤)، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٥١٤٤).

الله في النار، وهذا الوعيد والتهديد بدخول النار، وأن يُكب في النار دليل على أن
الجور والحيف والظلم من كبائر الذنوب وعظائمها.
والحديث في سنده مقال؛ لكن من حيث المعنى دلت عليه دلائل كثيرة، منها
ما سيأتي من نصوص ساقها المصنف رحمه الله.

٢١٩- ولهما: عن مُعَاذٍ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: «اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»^(١).

قال: ولهما- أي: البخاري ومسلم- عن مُعَاذٍ رضي الله عنه مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: «اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»، وهذا قاله النبي ﷺ لما بعث معاذًا إِلَى الْيَمَنِ وَالْيَا وَحَاكِمًا وَقَاضِيًا، فَأَوْصَاهُ ﷺ بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ قَالَ: «اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ»، وِاتَّقَاءُ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ إِنَّمَا يَكُونُ بِاتِّقَاءِ الظُّلْمِ؛ لِأَنَّ الظُّلْمَ إِذَا وُجِدَ خُشِيَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَدْعُو عَلَيْهِ الْمَظْلُومُ دَعْوَةً تَصِيْبُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهَا مُسْتَجَابَةٌ، لَا تُرَدُّ، هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: «لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»؛ أَي: أَنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ لَا يَرُدُّهَا اللَّهُ ﷻ، بَلْ يَسْتَجِيبُهَا، فَقَالَ: «اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ»؛ أَي: اجْتَنِبْ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، وَاحْذَرْ مِنْهَا بِاتِّقَاءِ الظُّلْمِ وَتَجَنُّبِهِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَظْلِمَ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِنْ ظَلَمَ أَصْبَحَ عُرْضَةً لِدَعْوَةِ مَنْ هَذَا الَّذِي ظَلَمَهُ، وَدَعْوَتُهُ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ اللَّهِ ﷻ وَلَا تُرَدُّ.

(١) رواه البخاري (٢٤٤٨)، ومسلم (١٩).

٢٢٠- ولمسلم: عن عدي بن عُمَيْرَةَ رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنِ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَكُنَّ مِنْهُ مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١).

قال: ولمسلم: عن عدي بن عُمَيْرَةَ رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنِ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ؛ أَي: وليناه ولاية أو عملاً من الأعمال، ويقال لأمرء المناطق وأهل الولايات الخاصة في المناطق «عَمَال»، وهذا الاسم قديم، ولا يزال الآن موجوداً في المغرب العربي، يطلق عليهم «العمال»؛ أَي: الأمرء، من حيث إنه استعمل على هذا العمل ووُلي هذه الولاية.

فيقول: «مَنِ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَكُنَّ مِنْهُ مَخِيطًا»، والمخيط: هو الإبرة الصغيرة، والمراد بقوله: (مخيطاً)؛ أَي: حتى الشيء التافه اليسير القليل الذي لا يؤبه به إن كتّمه، «فَمَا فَوْقَهُ»؛ يعني: الشيء القليل والشيء الكثير؛ أَي: شيء يكتّمه «كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، ومر معنا أن هدايا العمال غلول^(٢)، ومعنى كونها (غلول)؛ أَي: أنه يأتي به غلاً في عنقه يوم القيامة، يأتي يحمل ما غل يوم القيامة فوق عنقه، ومر معنا أيضاً الإشارة إلى الحديث: أن النبي ﷺ ذكر الغلول وعظم أمره، ثم قال: «لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُعَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَغْنَيْني، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ»^(٣) الشاهد منه: «عَلَى رَقَبَتِهِ».

فالغلول: هو أخذٌ للمال بالظلم وبغير حق، ومن غل يأت بما غل يوم

(١) رواه مسلم (١٨٣٣).

(٢) بويه المصنف رضي الله عنه برقم: (٨٥) [باب هدايا الأمرء غلول].

(٣) رواه البخاري (٣٠٧٣)، ومسلم (١٨٣١).

القيامة، يحمله على رقبتة، يحمله على عنقه.

والمراد بقوله: «فكتم منه»؛ أي: ما يُعطاه على أعماله، على إمرته، على ولايته؛ لأنه ليس له في الولاية أن يقبل شيئاً أو أن يأخذ شيئاً، ولهذا مر في الحديث: «هدايا العمال غلول».

* قال: «فكتم منه مخيطاً فما فوقه»؛ أي: ولو كان شيئاً قليلاً فإنه يكون غلولاً يأتي به يوم القيامة.

٢٢١- ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعاً: «وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ، وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ، وَيْلٌ لِلْأُمَنَاءِ، لَيَسْمَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُعْلَقَةً بِالْثُرَيَّا يَتَذَبَّدُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَكُونُوا عَمَلُوا عَلَى شَيْءٍ»^(١).

قال: ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعاً: «وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ، وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ، وَيْلٌ لِلْأُمَنَاءِ، لَيَسْمَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُعْلَقَةً بِالْثُرَيَّا يَتَذَبَّدُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَكُونُوا عَمَلُوا عَلَى شَيْءٍ»؛ أي: لما يحل بهم يوم القيامة من الخزي العظيم والعقوبة الأليمة، يتمنى أحدهم لو كان في الدنيا معلقاً في الثريا بين السماء والأرض بذوائبه، معلقاً يتدلل بين السماء والأرض بهذه الصورة المخيفة والهيئة المفزعة المقلقة، يتمنى لو كان كذلك ولم يأت بهذا الذي غله يوم القيامة أو لم يتول شيئاً من الأعمال أصلاً، وهذا إنما هو في حق من ولي وأجحف، وظلم. وهذا الحديث ساقه للشق الأخير من الترجمة الذي هو «خطر الولاية»، فالولاية خطر عظيم إلا من عمل فيها بالعدل والإنصاف والبعد عن الجور وتحقيق تقوى الله ﷻ فيمن وُلي عليهم.

قوله: «وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ، وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ»، العرفاء: جمع: غريف، وهو من أقيم على قبيلة أو على قرية يعرف الأمراء بأحوالهم ونحو ذلك، وكذلك من هو دونه؛ من أوّتمن ولو على شيء قليل من الأعمال، كل هؤلاء ويل لهم؛ أي: إذا لم يقوموا بهذا الذي تولوه بالحق والعدل والإنصاف.

«لَيَسْمَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُعْلَقَةً بِالْثُرَيَّا يَتَذَبَّدُونَ بَيْنَ

(١) رواه أحمد في «مسنده» (٨٦٢٧)، والحاكم في «مستدرکه» (٧٠١٦)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٧٨٨).

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَكُونُوا عُمَّلُوا عَلَى شَيْءٍ؛ أَي: من هذه الولايات، مما يدل على خطورتها، وأنها خزي وندامة يوم القيامة لمن لم يقم فيها بالعدل والحق.

١٠٧- باب: ولاية من لا يحسن العدل

٢٢٢- عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه مرفوعاً: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أَحِبُّ لَكَ مَا أَحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأْمُرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ». رواه مسلم ^(١).

* قال: «باب ولاية من لا يحسن العدل»، من لا يحسن العدل؛ أي: ليس عنده أهلية ولا قدرة لضعفه وعدم تمكنه وعدم أهليته من أن يقيم بين الناس ومن تولّى أمرهم، فهذه الترجمة عقدها في ذلك، وأن من لا يحسن العدل أو ضعيفاً لا يتمكن من القيام بمهام الولاية فالخير له ألا يقبل وألا يتولّى الولاية؛ لأنها ستكون خطراً عليه، وهو يعلم من نفسه عدم القدرة على الوفاء بأمورها ومتطلباتها فإنها تكون خطراً عظيماً عليه.

أورد رضي الله عنه أولاً حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي ﷺ قال: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أَحِبُّ لَكَ مَا أَحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأْمُرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ» رواه مسلم. علل نبيه عن التأمر والتولي بالضعف وقدم به ﷺ، قال: «إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا»، وهذه الولايات تحتاج إلى قوة وقدرة وتمكن ممن قام بهذه الولايات، فأراك ضعيفاً، وهذا الضعف لا يكون مؤهلاً للشخص الضعيف لأن يقوم بهذه الولايات.

وتأمل لطف النبي ﷺ وجميل نصحه في قوله: «وَإِنِّي أَحِبُّ لَكَ مَا أَحِبُّ لِنَفْسِي»، وهذه قاعدة عظيمة جداً في الشريعة في جميع أبوابها، في التعاملات مع

الناس أن تكون على هذا الأساس، قد قال ﷺ: «والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه»؛ أي: من الخير.

وهذا الحديث سبق أن تقدم معنا عند المصنف رحمه الله تعالى في «باب النهي عن طلبها»^(١)، وسبق ذكر كلام الإمام النووي ﷺ: «هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية، وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلاً لها أو كان أهلاً ولم يعدل فيها فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط، وأما من كان أهلاً للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة كحديث «سبعة يظلهم الله» والحديث المذكور هنا عقب هذا أن المقسطين على منابر من نور وغير ذلك واجماع المسلمين منعقد عليه ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذرهم ﷺ منها وكذا حذر العلماء وامتنع منها خلائق من السلف وصبروا على الأذى حين امتنعوا»^(٢).

(١) يوه المصنف رحمه الله برقم: (١٠١) [باب النهي عن طلبها].

(٢) «شرح النووي على مسلم» (٢١٠/١٢).

٢٢٣- ولأبي داود: عن بريدة رضي الله عنه مرفوعاً: «الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحَكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ»^(١).

* قال رحمه الله تعالى: ولأبي داود عن بريدة رضي الله عنه، مرفوعاً: «القضاء ثلاثة»؛ أي: ثلاثة أصناف، وثلاثة أقسام، «واحدٌ في الجنة، واثنان في النار»، ثم بين ذلك ﷺ.

* قال: «فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ»، وهذا فيه أن النجاة في هذا الباب «باب القضاء» لا يكون إلا بهذين الأمرين: أن يكون عند القاضي علم بشرع الله، ويضاف إلى ذلك أن يحكم بهذا العلم الذي عنده بشرع الله ﷻ، فإن حكم بغير علم - لم يكن عنده علم وحكم - كان من أهل النار، وإن كان عنده علم ولم يحكم بهذا العلم الذي عنده من شرع الله ومال عنه وعدل فهو أيضاً في النار، فلا ينجو من النار إلا من حكم بالعلم، بأن يكون عنده علم ويحكم به.

* قال: «وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحَكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ»، جار في الحكم؛ أي: مال وعدل، ومنه الجور - وقد تقدم - وهو: الميل والعدول عن الحق، «ورجل عرف الحق فجار في الحكم»؛ أي: مال عن الحق والهدى ظلماً أو حيفاً من أجل صديق أو رفيق أو غير ذلك، فجار في الحكم فهو في النار.

«وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ»؛ أي: تولى للقضاء، وهو ليس من أهل العلم، وليس عنده بصيرة في دين الله، فأخذ يحكم بلا علم، فهو في النار.

(١) رواه أبو داود (٣٥٧٣)، والترمذي (١٣٢٢)، وابن ماجه (٢٣١٥)، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (١٨٧٣).

فالقاضيان اللذان في النار:

- ١ - من تولّى القضاء وهو جاهل بالشرع وبالفقه والأحكام.
- ٢ - والآخر من ولي القضاء وعنده علم، لكنه لم يحكم بهذا العلم الذي عنده، وأخذ يجور ويظلم وترك العلم الذي عنده فلم يحكم به.

٢٢٤- وله: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ أَفْتَى فُتْيًا بَغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُ ذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَفْتَاهُ»^(١).

قال: وله- أي: أبي داود رحمه الله تعالى- عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ أَفْتَى فُتْيًا بَغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُ ذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَفْتَاهُ»، أفتى فتياً؛ أي: أفتاه شخص، وكان هذا الشخص الذي أفتاه لا علم له في هذه المسألة وحكم الله ﷻ فيها.

* قال: «كَانَ إِثْمُ ذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَفْتَاهُ»، مثله قول النبي ﷺ: «وَمَنْ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رُشْدٍ فَقَدْ خَانَهُ وَمَنْ أَفْتَى يَفْتِيًا غَيْرَ نَبْتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ»^(٢)، ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: أن الذي يريد أن يفتي شخصاً لا يكون همه أن يخلص السائل، وإنما ليكن همه أن يخلص نفسه؛ لأنه سيتحمل هذا الأمر ويكون في ذمته، ويكون محاسباً ومعاقباً عليه؛ لأن إثمه على من أفتاه، يتحمل ذلك، فلهذا لا ينبغي أن يكون متجهاً إلى تخلص السائل فقط، فأحياناً بعض الناس في مثل هذا الباب يأتيه السائل في اضطرار في ضائقة ويلج عليه ويكون فعلاً في ضائقة فيقول له: ما دام كذا لا حرج عليك، فيفتيه بغير علم، فيذهب الرجل وتكون التبعة على هذا الذي أفتاه.

وأذكر في هذا الباب قصة فيها فائدة من سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمة الله عليه-، وقد طلب مني بعض المشايخ أن أذكرها له في إحدى اللقاءات به، وهي: أن شخصاً جاء يسأل ويقول: إنه جاء من بلده واعتمر وحلق شعر رأسه تمامًا،

(١) رواه أبو داود (٣٦٥٧)، وابن ماجه (٨)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٠٦٨).

(٢) رواه أحمد في «مسنده» (٨٢٦٦)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٥٩)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٨/٩).

وذهب إلى التنعيم - كما يفعل بعض الحجاج - ليأتي بعمرة أخرى، وذكر أن الرأس كان أصلعاً - تقريباً - فحلقه بالموسى وجاء اعتمر، ولما وصل إلى المروة أراد أن يتحلل وما في الرأس شعر إطلاقاً، فوجد شخصاً في المروة وسأله ماذا يصنع؟ فأجابه المجيب: احلق الشارب. يقول: حلقت الشارب، والرجل من الأصل حلق اللحية أيضاً، وربما لو جاء بعمرة أخرى لقال له ذلك: احلق الحواجب؛ لأنه نظر في وجهه ما وجد إلا شعر الشارب، فبعض المشايخ قال لي: لو ذكرت هذا لسماحة الشيخ رحمه الله، فسبحان الله ظهر عليه الغضب الشديد، كيف يتجرأ الناس على دين الله والفتيا بغير علم، وأن هذا أمر خطير على الإنسان، وإثمه على من أفتاه، فهذا الحديث يقول فيه ﷺ: «مَنْ أَفْتَى فُتْيًا بغيرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُ ذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَفْتَاهُ».

هذه الترجمة في التحذير من ولي ولاية وهو لا يحسن، وذكر فيها ثلاثة أحاديث كلها تتعلق بهذا الباب:

الأول: يتعلق بالإمرة.

والثاني: يتعلق بالقضاء.

والثالث: يتعلق بالفتيا.

وأن هذه الثلاث من الولايات التي يجب على الإنسان أن يحذر من أن يلي شيئاً منها إن كان لا يحسن ذلك؛ فإن الأمر خطير جداً.

١٠٨- باب: الأمانة في البيع والشراء

والكيل والوزن

وقول الله تعالى: ﴿فَلْيَوَدَّ الَّذِينَ آوَتْحِينَ أَمْنَتَهُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

٢٢٥- عن حذيفة رضي الله عنه قال: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ، فَقَالَ: «يَتَأَمُّ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتَقْبِضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتَقْبِضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِيِّ كَجَمْرِ دَخَرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَتَقَطُّ فَتَرَاهُ مُتَنَبِّراً وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ» - ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً فَدَخَرَجَهَا عَلَى رِجْلِهِ - فَيُضْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدُهُمْ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَيْتِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، وَحَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجَلَدَهُ! مَا أَظْرَفَهُ! مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَزْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ. وَلَقَدْ أَتَى عَلِيٌّ زَمَانًا وَمَا أُبَالَى أَكْبَمَ بَاتِعَتْ لَيْلَيْنِ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدُّنَّهُ عَلَيَّ دِينَهُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيَرُدُّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ. وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَايَعُ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا^(١).

الجذُر: الأصل، والوكت: الأثر اليسير، والمجل: نَفَطٌ يَسِيرُ مِنْ أَثَرِ عَمَلٍ، وَتُنْتَبَرَأُ: مُرْتَفِعًا. ساعيه: الوالي عليه.

قال المصنف رحمه الله تعالى: «باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن»، والمراد بالأمانة في هذه الأشياء: أي البعد عن الخيانة، وأن يفي الإنسان

بما عليه إن كان كيلاً أو كان وزناً أو كان تبايعاً، ولا يخون من يتعامل معه لا في قليل ولا كثير، فالأمانة ضد الخيانة، وهي من الإيمان، كما قال ﷺ: «لَا إِيمَانُ لِمَنْ لَا أَمَانَةٌ لَهُ»^(١)، فالأمانة من الإيمان، والخيانة من النفاق، فإن من صفات أهل النفاق الخيانة، «وَإِذَا أَوْثُمْنَ حَانَ»^(٢)، وكون الخيانة ضرب من ضروب النفاق؛ من جهة أن الخائن يُظهر ما لا يبطن، فيُظهر وفاءً ويبطن خيانةً، فكانت الخيانة نوعاً من أنواع النفاق بكون الخائن يظهر أمانة وهو يبطن خيانةً، فهي من النفاق العملي، والأمانة شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصاله العظيمة.

والأمانة تطلق ويراد بها الدين كله كما قال الله ﷻ: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾^(٣) لِعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ^(٤) [الأحزاب: ٧٢، ٧٣]، وهذه أقسام الناس مع الأمانة التي هي الدين:

- فمَنهم من أتى بها ظاهراً وأبطن ضدها، وهم أهل النفاق.
 - ومنهم من تركها في الظاهر والباطن، وهم أهل الإشراك.
 - ومنهم من أتى بها ظاهراً وباطناً، وهم أهل الإيمان.
- فهذه أقسامهم الثلاثة، فالأمانة تطلق ويراد بها الدين كله، وتطلق ويراد بها الأمانة في التعامل من بيع أو شراء أو نحوه، وهو الذي يتحدث عنه رحمه الله تعالى في هذه الترجمة بقوله: «الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن».
- ويبدأ بقول الله ﷻ: ﴿فَلْيَوَظَّرْ أَلَدَى أَوْثُمْنَ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، فهذا من هذا القبيل؛ يعني: في تعامل الناس في بيعهم في شرائهم في تعاطيهم وأخذهم ونحو ذلك؛ إذا أوثمن

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٢٣٨٣)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٥٩٢٣)، وابن حبان

في «صحيحه» (١٩٤)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧١٧٩).

(٢) رواه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩).

الإنسان على شيء من الودائع، أو نحو ذلك، فعليه أن يؤدي الشيء الذي أوثمن عليه وافيًا؛ فإن أداء شعبة من شعب الإيمان - كما تقدم -، وخصلة من خصاله العظام.

ثم أورد رحمه الله تعالى حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «حدثنا رسول الله ﷺ بحديثين»؛ أي: أن النبي ﷺ أخبرهم بأمرين من الأمور التي تقع في المستقبل مما أعلمه الله ﷻ واطلعه عليه، وهذا علم من أعلام نبوته ﷺ، يخبر بأمر تكون في المستقبل فتقع طبقًا لما أخبر ووفقًا لما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه.

* قال: «بِحَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أُنْتَظِرُ الْآخَرَ، حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ»، المراد هنا بالأمانة: الإيمان، والمراد بنزولها في جذر قلوب الرجال؛ أي: في أصل القلب، قال: «نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال»؛ أي: ما يكون دخول الإيمان وتمكنه من القلوب ثم نزول القرآن.

«فعلّموا من القرآن، وعلموا من السنة»، وهذا فيه تنبيه إلى أمر عظيم ربما غُفِلَ عنه في التعليم: أن أول ما يُعْتَنَى به في النشء تعليمًا هو غرس الإيمان في القلوب، والحرص على تمتينه في النفوس، وتقوية العقيدة والصلة بالله ﷻ، فُيْرَبُ على ذلك، ولهذا جاء في «سنن ابن ماجه» عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ فِيْنَا حَزَازِرَةٍ فَتَعَلَّمْنَا الْإِيْمَانَ قَبْلَ أَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيْمَانًا»^(١)، فإذا تعلم المرء الإيمان قبل القرآن يتنفع بالقرآن ويرتفع؛ لأنه كلما قرأ من القرآن ازداد بما يقرؤه إيمانًا، وأما إذا لم يتعلم الإيمان قبل القرآن ربما يقرأ القرآن ويقوم منه بنقصان وليس بزيادة، كما قال بعض السلف: «لم يجالس

(١) رواه ابن ماجه (٦١)، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٥٢).

هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان»^(١)، والله ﷻ يقول: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَيَنْهَرُ مِنْ يَقُولُ آيَاتِكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا﴾ [التوبة: ١٢٤]؛ يعني: ليس كل أحد تزيد التلاوة إيمانًا، ﴿آيَاتِكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَلَمَّا آذَيْنَاكُمْ فَأَمَّنُوا فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [١٢٤] وَأَمَّا آذَيْنَاكُمْ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَيَّ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿ [التوبة: ١٢٤، ١٢٥].

ولهذا من الناس من عنده الإيمان وليس عنده حظ من القرآن حفظًا وقراءة، وإيمانه هذا ينفعه عند الله، ومن الناس من عنده القرآن ولكن ليس عنده الإيمان؛ فلا ينفعه القرآن عند الله ﷻ، وهذا واضح في الحديث: عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مَثَلُ الْأُتْرَاجَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ، لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مَثَلُ الرِّيحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ»^(٢)، فذكر النبي ﷺ مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثال التمرة، وذكر المنافق الذي يقرأ القرآن كمثال الريحانة رائحتها جميلة لكنها مرّة الطعم، فهذا يفيد أن من الناس من عنده قرآن بلا إيمان، وهذا لا ينفعه عند الله، ومن الناس من عنده إيمان وليس عنده قرآن، وليس عنده حظ ونصيب من القرآن، لكن إيمانه ينفعه عند الله ﷻ، وكانت جادة السلف وطريقتهم البدء أولاً بتعلم الإيمان والحرص على تقويته، وتأمل قصة الأعراب الذين أتوا النبي ﷺ وذكر الله خبرهم في القرآن: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤] أي: يتمكن

(١) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٩/ ٤٥٠).

(٢) رواه البخاري (٥٤٢٧)، ومسلم (٧٩٧).

الإيمان في قلوبكم ويكون راسخًا.

فالأصل في ذلك: هو زرع الإيمان وغرسه في القلوب، وهذا مما يستفاد من هذا الحديث، قال: «إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال»؛ أي: نزلت في أصل القلب، وهذا هو الأساس الذي يُبنى عليه دين الله؛ لأن دين الله مثله مثل الشجرة لها أصل، أصلها هو هذا «نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال»، هذا هو الأصل الذي يقوم عليه الدين كله، فكلما قوي الأصل عظم الفرع وعظمت فائدته، والله يقول: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۚ تَبُورُ أَكْثَرُهَا كُلِّ يَوْمٍ يَإْذِنُ رَبِّهَا﴾ [إبراهيم: ٢٤، ٢٥].

❖ قال: «ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ»؛ أي: يتعلمون من القرآن ويتعلمون من السنة ما يزدادون به إيمانًا مع إيمانهم.

«ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ، فَقَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ»، وهذا فيه أن الأمانة محلها القلب، ومنبعها القلب.

«فَتَقَبَّضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ»، والوقت: هو الأثر اليسير؛ أي: تُقبض من قلبه، لكن يبقى لها أثر يسير.

«ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتَقَبَّضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ»، وهو نبط يسير من أثر عمل، فأحيانًا إذا عمل الإنسان بيده أعمالًا شاقة، كأن يحمل فأسا ويضرب به كثيرًا يجد أن في يده بثور وأورام خفيفة؛ يعني: انتفاخات أو تورمات وبدخلها هواء أو يكون يداخلها ماء، فتكون انتفاخات بثور في يده من آثار عمل.

«فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَخَرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَتَقَطَّ فَرَاؤُهُ مُتَبَيِّرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ»؛ يعني: لو أن إنسانًا أخذ جمرة، والجمرة معروفة حارة ملتهبة، ودحرجها على رجله، ما الذي سيكون؟ فالمواضع التي لمست الجمرة فيها الرجل تترك آثارًا؛ لأنها الدرحة تتحرك الجمرة في مواضع متفاوتة تصيب القدم، فيكون في مواضعها بثور من أثر لمس الجمر لبدنه.

* قال: «تُمْ أَخَذَ حَصَاةً فَدَخَرَجَهَا عَلَى رِجْلِهِ» للتوضيح.

* قال: «فَيُضَيِّحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدُهُمْ يُؤَدِّي الأمانة»، وهذا الآن انتقل الحديث من الأمانة بمعناها الشامل للدين كله إلى الأمانة في البيع والشراء، وهو باب من أبواب الأمانة ونوع من أنواعها.

* قال: «فَيُضَيِّحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدُهُمْ يُؤَدِّي الأمانة، حتَّى يقال: إِنَّ فِي بَيْتِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا»؛ يعني: يصبح نادرًا وجود الأمين، «إن في بني فلان رجلاً أمينًا»؛ بمعنى: أن الرجل الأمين شخص نادر، بحيث إنه يشار إليه بالبنان في بيت فلان يوجد رجل أمين.

«وحتَّى يقال للرجل: مَا أَجَلَدَهُ! مَا أَظْرَفَهُ! مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ»؛ أي: مظهر بلا مخبر، المظهر يقول عنه الناس: ما أجلده ما أظرفه ما أعقله! لكن المخبر: خراب ثياب، ما فيه مثقال حبة خردل من إيمان. «وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ رَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَتَيْكُمْ بَايَعْتُ»؛ يعني: من المسلمين، من اليهود، من النصراني، ما أبالي.

«لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنِي عَلَيَّ وَيُنِّتُهُ» إذا كان مسلمًا وقع في شيء من الخطأ في تعامله معي فدينه يرده، ويمنعه، لكن إذا ارتفع الإيمان ما بقي في القلب مثقال ذرة من إيمان، فالشأن يكون مختلفًا، والمراد بقوله: (بايعت)؛ أي: تعاملت بيعًا وشراءً، ليس المراد المبايعة على إمرة أو على خلافة، وإنما المراد بالمبايعة هنا: البيع والشراء.

«وما أبالي أَيْكُم بَايَعْتُ»؛ أي: بعت معه واشترت.

«وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا»؛ أي: تعاملت معه في البيع والشراء، «لَيَرُدَّنِي عَلَيَّ سَاعِيهِ»؛ أي: واليه، ولو كان منه خطأ أو نحو ذلك، وإليه القائم على أمره ليردنه عليّ أي حقي الذي خانني مثلاً فيه.

٢٢٦-ولمسلم: في حديث الشفاعة: «وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَيَقُومَانِ بِجَنْبَيِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا»^(١).

قال: ولمسلم: في حديث الشفاعة: «وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَيَقُومَانِ بِجَنْبَيِ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا»، معنى قيام الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، والصراط هو المعبر إلى الجنة، ولهذا في تمة الحديث: «فَيَمُرُّ أَوْلَكُكُمْ كَالْبَرْقِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا بِي أَنْتَ وَأُمِّي أَيُّ شَيْءٍ كَمَرَّ الْبَرْقِ؟ قَالَ: «أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ؟ ثُمَّ كَمَرَّ الرِّيحُ، ثُمَّ كَمَرَّ الطَّيْرُ، وَشَدَّ الرَّجَالُ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَيَنْبِيئُكُمْ فَأَيُّمُ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَّى تَعَجَرَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا رَحْفًا»، والأمانة تُرسل؛ أي: تُجعل وتأتي على جنبتي الصراط، ومعنى ذلك أنه - كما بين أهل العلم - لا يجوز الصراط ولا يعبره خائن ولا قاطع، هذا معنى قيام الأمانة على جنبتي الصراط، ترسل الأمانة والرحم، فلا يجوز خائن؛ أي: لا يعبر، ولا قاطع؛ أي: قاطع رحم، ويختلف مرور الناس على الصراط بحسب حالهم من الإيمان وحظهم منه، ولهذا يتفاوتون في ذلك تفاوتًا عظيمًا.

(١) رواه مسلم (١٩٥).

١٠٩- باب قوله: كلکم راع

وکلکم مسئول عن رعيته

وقول الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ الآية. [التحریم: ٦].

* قال: «باب قوله: كلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته»، الراعي: المراد به الحافظ المؤمن، من وكل له القيام بشئون وبأمر قلّت أو كثرت يسمى (راعيًا)، وهو الحافظ المؤمن، والرعية: من كانوا تحت نظره، ومن كُلف برعايتهم، وبالقيام بشئونهم، وقوله: «مسئول»؛ أي: يسأله الله ﷻ عن هذه الرعية، كما سيأتي في الحديث الذي ساقه المصنف.

قال: وقول الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾، وقول الله تعالى: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ﴾؛ أي: باعدوا أنفسكم عن النار وعما يسخط الله ﷻ، وقول الله تعالى: ﴿وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾، وهذا موضع الشاهد للترجمة أن من ولاه الله ﷻ رعية فإنه مسئول عنهم وعن نفسه، مطالب برعايتهم، بوقايتهم، بتجنبيهم الأمور التي تُسخط الله ﷻ؛ لأنه مؤتمن على ذلك وحافظ لذلك، وهذا معنى كونه راعيًا.

٢٢٧- عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْوَلَدُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» متفق عليه^(١).

قال: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، قوله: «كلكم راعٍ»؛ أي: كلكم حافظ مؤتمن، فما من إنسان إلا وعنده حظ ونصيب من الرعاية لبعض الأمور قل أو كثر، ولو لم يكن إلا رعاية الإنسان لأهله وولده، فهو راعٍ ومسئول يوم القيامة عن هؤلاء، وتقدم معنا قوله: «فَرَأَى أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا».

«وكلكم مسئول عن رعيته»؛ أي: يسأله الله، وسيقف بين يدي الله ويسأله عما استرعاه، والمراد بالرعية: من شملهم حفظ الراعي الذي وكل بهم وتولى رعايتهم، ثم فصل ذلك، وأن الرعاية تبدأ من الإمامة الكبرى وما دونها من الولايات، انتهاءً بالأب في بيته، والمرأة في بيت زوجها، والخادم في مال الرجل.

* قال: «فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، وهذه الإمامة الكبرى، «فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»؛ أي: مسئول عن أفراد الرعية، وإذا وقف بين يدي الله ﷻ سأله عن نفسه وعن رعيته.

«وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، يُسأل يوم القيامة عن زوجته، عن ولده، عن أهله، عن قيامه بالواجب الذي أوجبه الله ﷻ عليه تجاه هؤلاء.

«وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا»، وهذا فيه أن المرأة تحملت مسئولية عظيمة، يسألها الله ﷻ عنها يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله، ومسئوليتها تتخلص في أمرين: البيت والأولاد؛ حفظ البيت، فتحفظ زوجها في نفسها، وفي بيته، وفي ماله، تصون بيته، ترعى البيت، تقوم بشئونه، وأيضًا تعتني بالأولاد وحاجاتهم وأمورهم وتنشئهم وتأديبهم، فهي مسئولة أمام الله ﷻ عن هذا الواجب العظيم والمسئولية الجسيمة، «والمراة راعية على بيت زوجها وولده ومسئولة عن رعيته»؛ أي: إذا وقفت بين يدي الله سُئلت عن البيت وسئلت عن الولد، وماذا قامت تجاه هذه المسئولية وهذا الأمر الذي أؤتمنت عليه؟

* قال: «، وَالْوَلَدُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»؛ يعني: مسئول عن مال أبيه، إذا ولاه والده أمور البيت والصرف على البيت والنفقة، فهذا المال مسئول عنه أمام الله ﷻ، فهذا شيء أصبح راعيًا فيه؛ أي: حافظًا مؤتمنًا، والله ﷻ يسأله عن ذلك يوم القيامة.

«وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».

فحاصل ذلك أن الراعية كُلُّ له نصيب منها، كما يفيدُه العموم في أول الحديث وفي آخر الحديث: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، فلا يظن الظان أن الراعي هو الأمير أو الرئيس أو الخليفة أو الوالي فقط، «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، كل له حظ ونصيب من الراعية، وبدأ الحديث بالتعميم: «كلكم راع»، وختم الحديث أيضًا بالتعميم: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» تأكيدًا على هذا المقام العظيم، وأن الجميع حافظ مؤتمن، ومسئول يوم القيامة عما استرعاه الله ﷻ.

١١٠- باب: الرفق بالملوك

٢٢٨- عن أبي مسعود رضي الله عنه أَنَّهُ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ» قُلْتُ: هُوَ خَرَّ لَوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ: «أَمَّا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلْفَحْتِكَ النَّارَ - أَوْ لَمَسْتِكَ النَّارَ»^(١).

* قال رحمه الله تعالى: «باب الرفق بالملوك»، والمراد بالملوك: ما تحت الإنسان من عبيد وإماء، فإن الواجب أن يرفق بهم، لا يستغل كون له سلطة وله ولاية عليهم أن يبطش بهم ضرباً وإهانة وقسوة وشدة، بل الواجب عليه أن يرفق بهم، وأن يتعامل معهم بالرفق والمعاملة الكريمة الطيبة.

قال: عن أبي مسعود رضي الله عنه أَنَّهُ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ»، كان بيده سوط ﷺ، وكان يضرب هذا الغلام، فجاء النبي ﷺ وقال: «أبا مسعود»، فعلم أن الذي جاء هو النبي ﷺ، جاء في بعض الروايات في «صحيح مسلم» قال: «فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ»، ناداه النبي ﷺ: «أبا مسعود»، فسقط السوط من يده؛ من هيبة النبي ﷺ.

فقال ﷺ: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام»؛ أي: إذا كنت ترى في نفسك قوة وقدرة على هذا البطش به والضرب له، فاعلم أن الله أقدر عليك، ولا يجوز أن يُضرب على الخطأ مثل هذا الضرب بالسوط، ويُجلد

بهذا الجلد وبهذه الصفة: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام».

فأدرك وتدارك ﷺ، «قلت: هُوَ حُرٌّ لَوْجِهَ اللَّهِ»، في نفس اللحظة، وهذا نراه كثيرًا في الأحاديث في مواقف الصحابة النبيلة في سرعة استجابتهم للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، في نفس اللحظة قال: «هُوَ حُرٌّ لَوْجِهَ اللَّهِ»، وأيضًا جاء في بعض الروايات أنه قال: «لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا»، فهذا المملوك حر، وغيره من المماليك لن أضرب مملوكًا بعده أبدًا.

فانظر إلى سرعة الاستجابة في أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذين قال عنهم نبينا ﷺ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي»^(١)، فهذه طريقتهم عند سماعهم الحديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، خلاف كثير من الناس في مثل هذا الزمان، يُعرض عليه الحديث فيجعله قيد الدراسة والنظر، ويتأمل فيه أيامًا، هل يعمل أو لا يعمل، ويعرضه على عقله، ويعرضه على رغبته، ويعرضه على... هل يعمل به أو لا، أما الصحابة ﷺ فمجرد ما يسمع التوجيه من النبي ﷺ يبادر المبادرة السريعة من لحظته ومن ساعته كما هو واضح في هذا المثال، وأمثلة كثيرًا جدًا فيها سرعة استجابة الصحابة للنبي الكريم ﷺ.

* قال: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام» قلت: هُوَ حُرٌّ لَوْجِهَ اللَّهِ تَعَالَى. فقال: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلْفَحْتِكَ النَّارَ - أَوْ لَمَسْتِكَ النَّارَ»، وهذا يبين أن مثل هذا الوعيد: «لفحكت النار»، أو «لمستك النار»، لا تكون إلا في الأمور الكبيرة، أو فيما هو كبير من الذنوب، فاستغلال الإنسان قوته فيمن تحته من خدم يبطش بهم ويقسو عليهم ويضربهم الضرب الشديد، ونحو ذلك جاء فيه مثل

(١) رواه البخاري (٢٦٥٢)، ومسلم (٢٥٣٣).

هذا الوعيد الذي صح عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في هذا الحديث. ومما يستفاد من هذا الحديث: أهمية الوعظ وحاجة الناس إليه، وتخويفهم بالله ﷻ، وتذكيرهم بقدرته الله وعظمته، وأن الله ﷻ أقدر على العباد، وأنه على كل شيء قدير، فمثل هذا التذكير يحيي القلوب وينفع الناس ويزيل عنها الغفلة، والناس بحاجة إلى الوعظ وبحاجة إلى التذكير، يوعظون في أنفسهم، يخوفون بالله، ويخوفون بسخط الله وغضبه، فالناس يحتاجون إلى ذلك، وإذا وُفقوا لمن يعظهم ويحسن موعظتهم وتذكيرهم بالله ﷻ يحصل بإذن الله الانتفاع لمن شاء الله ﷻ أن يتنفع.

١١١- باب: الرفق بالبهائم

٢٢٩- عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ رأى جَمَارًا قَدْ وُسمَ في وَجْهِه، فَأَنكَرَ ذَلِكَ ^(١).

وفي رواية: «لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَّمَهُ» ^(٢).

وفي رواية: «نَهَى عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوُجْهِ، وَعَنِ الْوُصْمِ فِي الْوُجْهِ» رواه مسلم ^(٣).

* قال رحمه الله تعالى: «باب الرفق بالبهائم»، الرفق بالبهائم يراد به: الإحسان إلى هذا الحيوان البهيم في التعامل معه، وفي إطعامه، وتقديم الشراب له، وعدم الإضرار به، وعدم التعامل بما لا يحتمل ولا يطبق؛ فهذا كله من الرفق. ودين الإسلام دين رحمة ودين لطف وإحسان، ورحمة الإسلام شملت حتى بهيمة الأنعام، لهذا جاءت هذه الشريعة المباركة بالحث على الرفق بالحيوان، بل إنه كما سيأتي معنا ترتب على عدم الرفق به والإضرار به الوعيد الشديد، حتى إنه دخلت النار امرأة في هرة حبستها، وجاء في هذا المعنى أحاديث، جاء اللعن فيمن آذى بعض الحيوان بوسمه في وجهه مثل ما سيأتي معنا، كل ذلك من باب الرفق بهذا الحيوان البهيم.

(١) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٥٦٢٥)، وصححه الألباني في «التعليقات الحسان» (٥٥٩٨).

(٢) رواه مسلم (٢١١٧).

(٣) رواه مسلم (٢١١٦).

وأيضًا بالمقابل الإكرام لهذا الحيوان والإحسان إليه باب من أبواب الأجر والرفعة عند الله ﷻ، حتى إن أحد الصحابة قال للنبي ﷺ: يا رسول الله، إني أذبح الشاة وأرحمها. قال: «والشاة إن رحمتها يرحمك الله»^(١)، وقصة المرأة البغي من بني إسرائيل التي غفر الله ﷻ لها بسقيها للكلب، والأحاديث التي في هذا المعنى كثيرة جدًا.

وإذا تحدث عن الرفق بالحيوان وحسن التعامل معه لا يوجد إطلاقًا غير الإسلام من أتى بأحسن التعامل وأرفقه مع هذا الحيوان، وحذر أشد التحذير من الإضرار به والإساءة إليه، وعندما يرفعون شعارات الرفق بالحيوانات وتُنسب إلى بعض الجمعيات الغربية أو بعض المؤسسات لا يوجد أصلًا غير الإسلام من جاء بالقواعد والأصول العظيمة والأسس القويمة في التعامل مع هذا الحيوان البهيم والرفق به والإحسان إليه، ويتميز الإسلام بميزة في هذا الباب لا توجد في غيره، أن الدعوة إلى الإحسان إلى هذا الحيوان وعدم الإساءة إليه باب من أبواب الأجر والثواب الذي يتنافس عليه المسلمون ويحرصون عليه، ولهذا أهل الفضل وأهل الخير تجد فيهم من اللطف والاهتمام بهذا الأمر - ولا سيما كبار السن ممن ألقى الله ﷻ في قلبهم الرحمة العظيمة التي شملت حتى البهائم - تجد فيهم من اللطف والإحسان إليها أمور قد لا تخطر في بال بعض الناس.

وحدثت قبل أيام عن رجل من الصالحين - نحسبه والله حسيبه - توفي من وقت ليس ببعيد، حدثني أحد جيرانه يقول: منذ عرفته وهو في كل يوم يجمع

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٥٥٩٢)، البخاري في «الأدب المفرد» (٣٧٣)، والحاكم في «مستدركه» (٦٤٨٢)، والطبراني في «المعجم الصغير» (٣٠١)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (٢٢٦٤).

بنفسه - حتى في مرضه - فضل الطعام، والرز يجعله في الفناء للطير، واللحم يفرضه في مكان آخر، يقول: بشكل يومي منتظم، يجعل الأرز في براح من الأرض للطير، ويجعل اللحم في ناحية للقطط، وأعجب من ذلك يقول يأخذ بشكل يومي شيئاً من الخبز اليابس ويفته في جانب سواري البيت، قلت: هذا لمن؟ قال: هذا للنمل، يقول: وهذا منذ أن عرفته إلى أن توفي ﷺ وهو على هذه الحال.

فهذا مثال عن هذا الرجل وله أمثال ونظائر عديدة، وإنما يقوم بذلك يرجو شيئاً عند الله ﷻ، يرجو ثواب الله، فهذه المعاني ما توجد عند الكفار، فهم عندما يرفقون بحيوان أو يحسنون المعاملة معه لا يرجون شيئاً على ذلك يوم القيامة، وإنما هذه أمور تتعلق بشئون ومصالح وأشياء دنيوية، أما الآخرة ليس لهم فيها اهتمام، ولهذا لا ينفعهم ذلك عند الله، وفي «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها، سألت النبي ﷺ عن عبد الله بن جُعدان، قالت: إنه يكرم الضيف، ويفك العاني، ويفعل ويفعل، هل ينفعه عند الله؟ قال: «لَا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ»^(١)، فالمسلم يمتاز في قيامه بهذه الأعمال بأنه يقوم بها من باب التقرب إلى الله ﷻ ورجاء ثوابه ﷻ.

* قال: «عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ رَأَى جِمَارًا قَدْ وُضِعَ فِي وَجْهِهِ، فَاتَّكَرَ ذَلِكَ»، الوسم: هو الكي بالنار بحيث تكون علامة؛ لأن الوسم هو العلامة، يتميز بها أن هذا لفلان، والوسم أيضاً في الإبل مثلاً إبل الصدقة حتى تميز أن هذه إبل للصدقة، والوسم جائز إذا احتيج إليه للتمييز، مثل تمييز إبل الصدقة أو نحو ذلك؛ فإنه جائز في غير الوجه، أما الوسم في الوجه فإنه حرام، وجاء فيه الوعيد كما سيأتي.

* قال: «وفي رواية: لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ»، واللعن لا يكون إلا فيما هو كبير، وهذا يدل على أن وسلم الحمار أو الدابة في الوجه هذا معدود في الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا فيما هو كبير.

* قال: «وفي رواية: نَهَى عَنْ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ»، وحتى البهيمة لا تُضرب في وجهها، إن احتاج إلى أن يؤدبها فإنه يضربها في غير الوجه، أما الضرب في الوجه لا يجوز حتى للبهيمة، والإنسان أيضًا جاء فيه أحاديث خاصة: «فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ»^(١)، فيه مجمع الحواس أو جُل الحواس في وجهه، فيه سمع الإنسان وفيه بصره، والضرب على الوجه إلى ما فيه من إهانة أيضًا فيه يُخشى منه المضرة التي لا تُحمد، فعندما تقع الضربة على الوجه، إما في إتلاف العين أو إتلاف السمع أو إتلاف الشم أو غير ذلك من حواس الإنسان.

(١) رواه البخاري (٢٥٥٩)، ومسلم (٢٦١٢).

٢٣٠- ولهما: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ»^(١).

قال: ولهما- أي: البخاري ومسلم- عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً؛ أي: إلى النبي ﷺ: «دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا»؛ أي: حبستها في طرف البيت. «فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ»، ماتت صبراً؛ أي: محبوسة لم تُمكن من الانطلاق هنا وهناك حتى تأكل من خشاش الأرض، وعندما ربطتها في طرف من البيت لم تقدم لها طعاماً يسد حاجتها، فدخلت النار في هذه الهرة.

وهنا انتبه لقوله: «دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ»؛ أي: أن الدخول للنار كان بسبب هذه الهرة عندما حبستها وتركها لا تطعمها ولم تُطلقها حتى تأكل من خشاش الأرض، استحققت بذلك دخول النار، ولهذا الشريعة الإسلامية رتبت على الإضرار بهذا الحيوان البهيم عقوبات شديدة اللعن، دخول النار، سخط الله ﷻ، عدم الرحمة، «إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمَ لَا يَرْحَمُ»^(٢)، فجاء فيها وعيد على ذلك.

* قال: «دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ»، وجاء في حديث الكسوف لما صلى بالناس ﷺ، وذكر أنه رأى النار، وأخبرهم ماذا رأى في النار، مما رآه في النار هذه المرأة، رآها النبي ﷺ في النار تُعذب في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أيضاً تركتها

(١) رواه البخاري (٣٣١٨)، ومسلم (٢٦١٩).

(٢) رواه البخاري (٥٩٩٧)، ومسلم (٢٣١٨).

تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ: «تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ، قُلْتُ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، لَا أَطْعَمْتَهَا، وَلَا أَرْسَلْتَهَا تَأْكُلُ»^(١)، يفيد ذلك لو أن الإنسان استبقى عنده في البيت قطًا أو مثلًا طيرًا ولكنه يكرمه ويطعمه وعطيه حاجته لا حرج عليه في ذلك، ولا يعرضه للأذى لا حرج عليه في ذلك، لكن إن حبس طيرًا أو حبس قطة أو نحو ذلك ومنعها من الطعام حتى تموت ففيه هذا الوعيد، قال: «دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ».

(١) رواه البخاري (٧٤٥)، ومسلم (٩٠٤).

٢٣١- ولمسلم: عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعاً: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَخْسِ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ»^(١).
ولأبي داود: «أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ»^(٢).

قال: ولمسلم: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعاً: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَخْسِ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ»، والقوت: هو غذاؤه وطعمه، ومعنى (عمن يملك): عمن تحت يده ممن يجب عليه أن يقدم لهم القوت والطعام، فكفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته.

قال: ولأبي داود: «أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ»؛ أي: من يلزمه قوته بضيعه.
والعلماء رضي الله عنهم قالوا: تضيع من يقوت يشمل البخل، بخل الإنسان على أهله وولده ومن يجب عليه أن ينفق عليهم، يشمل أيضاً كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن يبقى الإنسان عاطلاً عنده قوة وعنده نشاط وعنده قدرة على العمل ويبقى عاطلاً عن العمل فيضيع من يقوت، لا يتسبب في اكتساب الرزق لأهله وأولاده ويبقى عاطلاً، فأيضاً يشمل قوله: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا»، ما دام أن الله أعطاه قوة وأعطاه نشاطاً وأعطاه صحة وأعطاه عافية، يتحرك، «فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا» [الملك: ١٥]، يذلل السبب، «اخرِضْ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُكَ»^(٣)، قالوا: إذا بقي عاطلاً لا يتحرك في العمل وبذل السبب ولا يجتهد، لكن إن اجتهد ولم يتيسر فلا حرج عليه، لكن إن بقي عاطلاً عن العمل فإنه عرضة لمثل هذا الوعيد الذي جاء

(١) رواه مسلم (٩٩٦).

(٢) رواه أبو داود (١٦٩٢)، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٤٨٥).

(٣) رواه مسلم (٢٦٦٤).

في هذا الحديث، ويدخل في عموم ما ترجم له المصنف الذي هو الرفق بالحيوان، إذا كان عنده حيوان من طير أو قط أو غير ذلك فإنه يجب عليه أن يعطيه قوته، وإلا يتركه ينطلق في الأرض يأكل مما يهيم الله ﷻ له ويسر.

٢٣٢- ولهما: عن الحسن أنه قال لصاحب الجمل الذي لم يغلفه: «أما إنه ليحاجك يوم القيامة»^(١).

قال: ولهما- أي: البخاري ومسلم- عن الحسن أنه- النبي ﷺ- قال لصاحب الجمل الذي لم يغلفه: «أما إنه ليحاجك يوم القيامة». هذا الحديث ليس في «الصحيحين»، ولعل ما ورد هنا «ولهما» تكون من النساخ أو شيء من هذا القبيل، لكن الحديث ليس في «الصحيحين»، وهو هذا اللفظ عند هناد في كتابه «الزهد»، قال: عن الحسن: «مر رسول الله ببعير معقول في صدر النهار»، ومعنى (معقول)؛ أي: لا يستطيع أن يتحرك ليبحث عن أكل، مقيد في مكانه، «فمضى في حاجته ثم رجع إليه والبعير على حالته»، معقول لم يمكن أن ينطلق يبحث عن طعام، ولم يؤت بالطعام عنده وهو معقول، فقال النبي ﷺ لصاحبه: «أما علفت هذا شيئاً اليوم؟»؛ يعني: هذه المدة الطويلة! قال: لا، قال: «أما إنه ليحاجك يوم القيامة» في تضيقك لقوته.

فهذا اللفظ الذي أشار إليه ﷺ هو في «الزهد» لهناد، وجاء في «سنن أبي داود» بمعنى مقارب، قال: دخل النبي ﷺ حائطاً لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي ﷺ حنَّ- أي: الجمل- وذرفت عيناه، فأتاه النبي ﷺ فمسح ذفراه فسكت، فقال: «مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟»، فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: «أَفَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَكَكَ اللَّهُ إِنَّا هَا فَإِنَّهُ شَكَى إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُذْبِئُهُ»^(٢)، (تجيعه): لا تقدم له الطعام الذي يكفيه

(١) رواه هناد في «الزهد» (١٣٤٤).

(٢) رواه وأبو داود (٢٥٤٩)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٩٧).

ويسد حاجته. و(تدبّه): تعبّه في العمل الشدّيد والعمل الكثير، فكان يشتكي من ذلك.

فإذا بمثل هذه النصوص ولها نظائر كثيرة في سنة النبي الكريم ﷺ نجد أن الإسلام هو الذي جاء بهذا المعنى الذي هو الرفق بالحيوان والإحسان إليه واللطف به، وأما ما عند الغرب مما يسمى رفقا بالحيوان كثير منه تشبه بالحيوان، وكثير منه انحطاط بالمستوى الإنساني، مما يُعد رفقا بالحيوان: بعض النساء تملك كلبًا ويبيت معها في سريرها، ويحصل في بعض بيوتاتهم خصومات بين الزوج وبين الكلب، الزوج يريد أن يكون هو الذي معها على السرير، وهي تقول: لا، الكلب، ويعدون مثل ذلك من باب الإنسانية المزعومة، وصور مثل هذه كثيرة جدًّا في العالم الذي يُحسن أن يسمى «المحتضّر» وليس «المتحضّر»؛ لأن هذا احتضار وهلاك، وأمور كثيرة هي في الحقيقة من الهلاك والدمار، أما المعاني الجميلة والمعاني الصحيحة فهي في الإسلام في أجمل ما يكون من صورة، وأيضًا من حيث أنها في الإسلام باب من أبواب القرب، أما أولئك هذه الأمور الجيدة من الأمور التي يقوم بها بموته ينتهي، لم يقدمها لشيء يرجوه يوم يلقي الله ﷻ.

١١٢- باب: إياق العبد

٢٣٣- عن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه مرفوعاً: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ، فَقَدْ بَرِّتَ مِنْهُ الذِّمَّةُ» رواه مسلم ^(١).

* قال: «باب إياق العبد»؛ أي: فراره وهروبه من سيده ومولاه، وهذا جاء فيه وعيد شديد، كما أورد المصنف رحمه الله تعالى عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، مرفوعاً إلى النبي ﷺ أنه قال: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ»؛ أي: فر وهرب من سيده، «فَقَدْ بَرِّتَ مِنْهُ الذِّمَّةُ»؛ لأنه لا ذمة له.

وجاء في رواية أخرى في «صحيح مسلم» قال: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجَعَ إِلَيْهِمْ» ^(٢)، ومعنى (كفر):

- قيل: كفر النعمة.

- وقيل: إن ذلك من أعمال الكفار وطرائقهم.

- وقيل: إن ذلك قد يفضي به إلى الكفر.

- وقيل: هو كفر بالله ﷻ إن كان استحلالاً منه لما حرمه الله ﷻ.

(١) رواه مسلم (٦٩).

(٢) رواه مسلم (٦٨).

١١٣- باب: ظلم الأجير

٢٣٤- عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أَغْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِهِ أَجْرَتَهُ» رواه البخاري ^(١).

* قال: «باب ظلم الأجير»، الأجير: هو من يُستأجر لعمل ما بمقابل، فإذا قام بالعمل الذي طُلب منه فيجب أن يعطى أجره وافيًا غير منقوص، فمن ظلمه: عدم إعطائه أجره، أو بخسه حقه، أو تكليفه بأزود من العمل المتفق عليه وتعليق الأجرة المتفق عليها بذلك، فكل نوع من أنواع الظلم للأجير يحرم ولا يجوز، وجاء فيه الوعيد في شريعة الإسلام، من ذلكم ما جاء في الحديث وهو في «صحيح البخاري».

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله تعالى»، فهذا حديث قدسي، والحديث القدسي: هو ما كان لفظه ومعناه من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه؛ لأنه في الحديث القدسي يقول: «قال الله تعالى»، فالحديث القدسي لفظه ومعناه من الله تعالى، إلا أنه ليس متعبداً بتلاوته، أما القرآن فإنه متعبد بتلاوته.

* قال: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ

(١) رواه البخاري (٢٢٧٠)، دون زيادة: «وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ» فهي عند أحمد في «مسنده» (٨٦٩٢)، وابن ماجه في «سننه» (٢٤٣٣)، وضعفها الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (٥٣٢).

حَصَمْتُهُ»، ينبغي أن يُعلم أن الله خصم لكل ظالم يوم القيامة وكل معتد، لكن تخصيص هؤلاء بالذكر في هذا السياق وتعيين هؤلاء الثلاثة وتحديدهم بقوله ﷺ: «ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصَمُهُمْ»، مع أنه ﷺ خصم لكل ظالم وكل معتد يوم القيامة؛ يدل على غلظ عمل هؤلاء وشناعته.

الأول: قال: «رَجُلٌ أُعْطِيَ يِي ثُمَّ غَدَرَ»، أعطى به؛ أي: حلف بالله ﷻ الأيمان المغلظة ثم نقض العهد، «والله لأفعلن كذا، أو لأعطين كذا، أو والله لأفومن بكذا»، ثم غدر نقض العهد، وهو أعطى يمين بالله ﷻ على هذا الأمر، ففيه عدم تعظيم اليمين، وعدم تعظيم الله ﷻ، وفيه الغدر الذي هو من أوصاف المنافقين.

* قال: «وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ»، وهذا باب من أبواب الظلم والعدوان؛ يأخذ حُرًّا ويدعي أنه مملوك له، ثم يبيعه من أجل أن يأخذ ثمنًا، ويبقى ذلك الرجل الحر عبدًا اشتروه من هذا الشخص الذي ادعى أنه مملوك له! ففيه هذا الوعيد، وأن الله سبحانه وتعالى خصمه يوم القيامة.

الثالث، وهو موضع الشاهد للترجمة: «وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَفَى مِنْهُ؛ أي: العمل المطلوب من حفر أو بناء أو غير ذلك من الأمور، وَلَمْ يُؤْثِرْهُ أَجْرَتَهُ».

١١٤- باب: سؤال المرأة الطلاق

٢٣٥- أخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه: عن ثوبان مرفوعاً: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»^(١).

* قال: «باب سؤال المرأة الطلاق»؛ أي: تطلب من زوجها الطلاق من غير بأس، من غير أمر يحوجها إلى ذلك أو يضطرها إلى ذلك، فهذا من كبائر الذنوب إذا لم يكن هناك بأس، أما إذا كان هناك بأس أمر يضطرها إلى أن تطلب أو تطلب الخلع أو نحو ذلك لا حرج عليها، لكن إذا كان ما هناك بأس أو أمر يحوجها ويضطرها إلى ذلك فهو من كبائر الذنوب.

وفيه هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان في «صحيحه» عن ثوبان، عن النبي ﷺ قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ»، ومعنى (من غير ما بأس)؛ أي: من غير ضرورة، ومن غير حاجة، ومن غير أمر يضطرها إلى أن تطلب منه الطلاق.

«فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»، ولا يأتي مثل هذا الوعيد إلا في الكبائر، «حَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»، فهذا وعيد لمن كان كذلك، وهذه عقوبتها عند الله ﷻ، ومثل هذه الأحاديث أحاديث الوعيد تبقى عليها هيبتها وقوتها في الزجر والنهي عن هذه الكبائر وعن هذه العظائم، والواجب على المرأة أن تتقي الله ﷻ، وأن تحذر من

(١) رواه الترمذي (١١٨٧)، وابن ماجه (٢٠٥٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٤١٨٤)، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (١٦٧٢).

موجبات غضبه، وسؤال المرأة من زوجها أن يطلقها من غير بأس هو من عظام الذنوب، ويستوجب هذه العقوبة.

١١٥- باب: ما جاء في الديوث

٢٣٦- عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالذَّيُّوثُ، وَرَجُلُهُ النَّسَاءِ». رواه في الْمُسْتَدْرَكِ^(١)، والطبراني^(٢) بسندٍ قال الْمُنْذِرِيُّ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ مَجْرُوحًا - قَرِيبًا مِنْهُ، وَفِيهِ: فَمَا الذَّيُّوثُ؟ قال: «الَّذِي لَا يَتَّيَلَّى بِمَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ» قِيلَ: فَمَا الرَّجُلَةُ؟ قال: «الَّتِي تَنْشَبُ بِالرِّجَالِ»^(٣).

* قال رحمه الله تعالى: «باب ما جاء في الديوث»، هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان كبيرة من عظام الكبائر، وشنيعة من عظام الذنوب؛ ألا وهي الدياثة، وهي أن يرضى المرء - والعياذ بالله - الخبث والسوء والفاحشة لأهله، وهذا إنما يصل إليه الإنسان إذا تناهى في الخبث والشر والفساد، وأظلم قلبه واشتد مرضه في المعصية وإيغاله فيها فيصل إلى هذه الدرجة أن يرضى الخبث لأهله.

ومن خاصة الإيمان أن المؤمن ملئ قلبه غيرة على حرمه وعلى أهله، والمؤمن يغار غيرة عظيمة ومستعد أن يضحي بكل ما يملك حفظاً لشرفه وبقاءً لعفته، أما من يصل به الحال إلى أن يرضى الخبث لأهله فهذه حال إنما يصل إليها المرء إذا تناهى في الخبث والفساد، ووصول المرء إلى الدياثة لا بد أن يكون في

(١) رواه الحاكم في «مستدركه» (٢٤٤).

(٢) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٣١٨٠).

(٣) «الترغيب والترهيب» (٣٠ / ٣)، وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (٢٠٧٠).

قبله أشياء توصله إليها وتفضي به إليها، ومن أعظم ما ذُكر في الإفضاء للإنسان إلى الديانة تعاطي المخدرات، فإن هذه تلغي غير الإنسان، وتلف حميته ونخوته، وتجعله في هذا الحضيض، ومما يُذكر أنه أيضًا يجلب للإنسان هذه الخصلة الذميمة أكل لحم الخنزير، وعمومًا المعصية يجز بعضها إلى بعض ويفضي بعضها إلى بعض، والله يقول: ﴿لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ [النور: ٢١].

أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعًا قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنة»، وهذا وعيد شديد بالحرمان من دخول الجنة في خصال ثلاثة.

«العاق لوالديه»، ومر معنا ترجمة خاصة في العقوق، وأن العقوق جاء قرين الإشراك بالله في قول النبي ﷺ: «أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِكَبِيرِ الْكَبَائِرِ»، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراكُ بالله، وعقوقُ الوالدين»^(١).

والأمر الثاني: قال: «والديوث»، وجاء تفسيره في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ: «وَالْدَيُوثُ الَّذِي يُقَرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثُ»^(٢)، جاء هذا في «المسند» وغيره، ومعنى «يقره» أي: يعلم به ويكون مطلعًا عليه، فيقر ذلك، وهذا شنيع، وأشنع منه من يجلب الخبث إليهم، وبعض من يتعاطى المخدرات يصل إلى هذه المرحلة، فيضحى بشرفه في سبيل الحصول على المخدر.

* قال: «ورجلة النساء»، والمراد بالرجلة من النساء أي: المتشبهة بالرجال في خصالهم وخصائصهم وأوصافهم في غير العلم والإيمان، أما التشبه بالصالحين في العلم والإيمان، بطلب العلم والإقبال على العبادة، فهذا من الخصال العظيمة، لكن المراد التشبه بهم في خصائص الرجال، إما في لباسه أو في هيئته أو في نطقه

(١) رواه البخاري (٥٩٧٦)، ومسلم (٨٧).

(٢) رواه أحمد في «مسنده» (٥٣٧٢)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٠٥٢).

وحديثه.

* قال: «رواه في المُسْتَدْرَكِ، -والطبراني بسندٍ قال المُنْذِرِيُّ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ مَجْرُوحًا- قَرِيبًا مِنْهُ، وَفِيهِ: فَمَا الدِّيُوثُ؟ قال: «الَّذِي لَا يُكَالِي بِمَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ»، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَقْرَأُ الْخَبِيثَ فِي أَهْلِهِ، كَمَا جَاءَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ. قِيلَ: فَمَا الرَّجُلَةُ؟ قال: «الَّتِي تَنْشَبُهُ بِالرِّجَالِ».

فيما يتعلق بالديوث - موضوع الترجمة - قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «الجواب الكافي»: «وهذا يدلُّ على أن أصل الدين الغيرة، من لا غيرة له لا دين له، فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح، ترفع السوء والفواحش، وعدمها - أي: عدم الغيرة - يميئ القلب، فتموت الجوارح فلا يبقى عندها دفع ألبته، والغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبَت القوة وجد الداء مكانًا قابلاً، ولم يجد دافعاً فتمكن، فكان الهلاك»^(١). انتهى كلامه ﷺ.

١١٦- باب: ظلم المرأة

٢٣٧- أخرج الطبراني بسند رجاله ثقات أنه ﷺ قال: «أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قُلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا، فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ»^(١).

* قال: «باب ظلم المرأة»، ظلم المرأة؛ أي: أن يظلمها من نكاحها مستغلاً قوته وضعفها وقلة حيلتها، فهذا فيه العقوبة الشديدة عند الله ﷻ، ومن الظلم للمرأة أن يعقد عليها على صداق ما ومن نيته وعزمه أن لا يفي بإعطائهم ذلك الصداق؛ لأن بعض الناس مثلاً يكون عليه صداق ويدفع المتيسر ويبقى في ذمته، يقول: «أوفي به فيما بعد»، ويوجد الآن ما يسمى بالمؤخر يتعاملون به في بعض الأماكن، ويكون من نيته عدم دفعه، عازم ألا يدفع ذلك وعاقده العزم ألا يدفع ذلك، فهذا ظلم عظيم للمرأة، ومن فعل ذلك يكون اجتمع فيه جملة من الذنوب العظيمة، منها الغدر، ومنها الظلم والجور والتعدي والإجحاف في حق المرأة، ومنها تحصيل المنافع من هذه المرأة، ولا يكون على ذلك عوض، الشاهد: أنه اجتمع فيه في فعلته هذه جملة من الذنوب العظيمة.

وأورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، قال: «أخرج الطبراني بسند رجاله ثقات أنه ﷺ قال: «أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قُلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ وَلَيْسَ فِي

(١) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (١١١)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب»

نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا»، (ليس في نفسه)؛ أي: قلبه؛ بمعنى: أنه عازم من الأصل ألا يعطيها الصداق، فيخرج من كان عازماً على إعطائها الصداق لكنه أعسر، ضاقت عليه الأمور ولم يتمكن، فهذا له عذره، تزوج وكان من نيته أن يعطيها الصداق أو المتبقي لها لكنه حصل له خسائر مثلاً، أو أعسر، أو كان عمل أعمالاً لم يحصل مثلاً منها شيء، فهذا له عذره، لكن من دخل أصلاً ومن نيته ألا يعطيها حقها مكرّاً وخداعاً وغدرًا فهذا الذي جاء فيه هذا الوعيد.

❖ قال: «قَمَاتَ»، وهو على هذه الحال، «وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ»، والمراد: أن إثمه بهذه الشناعة، من جهة أنه استباح هذه المرأة وحقها مضيع، فصادقها ومهرها ضيعه، واستباح فرجها واستمتع بها، فيلقى الله ﷻ وهو زانٍ؛ أي: لعظم وغلظ وشناعة معصيته وذنبه.

١١٧- باب: الإشارة بالسلاح

على وجه اللعب

٢٣٨- عن أبي هريرة مرفوعاً: «لَا يُبْسِرَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَذَرِي لَعْلَ الشَّيْطَانِ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ». أخرجاه^(١).

* قال رحمه الله تعالى: «باب الإشارة بالسلاح على وجه اللعب»، السلاح: مثلاً سيف أو خنجر أو بندقية أو غير ذلك من أنواع السلاح، فيشير بها إلى أخيه، على وجه اللعب والمزاح والمداعبة؛ فيرفع السيف أو يرفع الخنجر أو يرفع البندقية يصوبها إلى وجهه من باب المزاح معه، ليس جاداً، وإنما مازحاً، فهذا العمل من الكبائر، وجاءت فيه أحاديث واضحة أن مثل هذا الصنيع من كبائر الذنوب، ولا يجوز لمسلم أن يرفع حديدة أو سكيناً أو سيفاً أو غير ذلك في وجه أخيه.

قال: عن أبي هريرة مرفوعاً: «لَا يُبْسِرَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَذَرِي لَعْلَ الشَّيْطَانِ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ»، هذا الرفع من الحكم في النهي عنه: أن الشيطان قد ينزع في نفس من رفع هذا السلاح مازحاً، ينزع في يده فيضرب بها أخيه ضربة تكون قاتلة له، فيقع في حفرة من النار؛ لأنه قتل أخاه، فيكون استحق هذه العقوبة أن يكون يوم القيامة في حفرة من حفر النار.

(١) رواه البخاري (٧٠٧٢)، ومسلم (٢٦١٧).

وقوله: «ينزغ»؛ أي: كما قال الله ﷻ: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ﴾ [الإسراء: ٥٣]، فالشيطان ينزغ، يرفع يده بالسلاح ثم مثلاً الشيطان يأتي إلى من رُفع في وجهه السلاح ويوهمه أن هذا صادق، فيهجم عليه ليدافع وينزغ بينهم الشيطان حتى يقع ما لا يحمد.

وهذا من كمال هذه الشريعة، وحفظها للدماء، وإبعادها للناس عن إغواء الشيطان، فهذا من كمال هذه الشريعة وعظمتها وحُسن دفعها للشُرور عن الناس، فجاءت بالمنع عن مثل ذلك ولو كان على وجه المزاح واللعب.

٢٣٩- ولمسلم: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَرُدَّهَا وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ»^(١).

قال: ولمسلم: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ؛ أَي: رفع الحديد في وجهه، سواء كانت سكيناً أو خنجرًا أو سيفًا أو غير ذلك.
«فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَرُدَّهَا»، وهذا فيه أن هذا الصنيع من كبائر الذنوب؛ لأن اللعن لا يكون إلا في الكبائر.

* قال: «وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ؛ يعني: لو كان أخ في البيت يمزح مع أخيه وأخذ سكيناً ورفعها لعنته الملائكة، أخذ سكيناً أو أخذ بندقية هذا يحصل في البيوت أو في الرحلات مع إخوانه ومعه بندقية فيصوبها إلى أخيه ويضحك يداعبه، يقول: «لعنته الملائكة»، فيه لعن، واللعن لا يكون إلا في الكبائر، وكم من مرة يحصل لا سيما في البندقية، بعضهم يصوبها من باب المزاح ويظنها خالية ليس فيها شيء، ثم يحرك الإصبع فتنتطلق الرصاصة القاتلة لمن أمامه، ولم يكن من نيته أن يقتله، لكن هذا هو نزغ الشيطان الذي أخبر عنه النبي الكريم ﷺ.

وإنما أُوخذ اللاعب بهذه الطريقة وجاء في حقه هذا الوعيد «اللعن»: لما أدخله في قلب أخيه من الروعة، ولا يحل لمسلم أن يروع مسلماً، فيقع في قلبه روعة وخوف عندما يُرفع أو يُشهر السلاح في وجهه أو البندقية تصوب إليه، فإن هذا ولا شك يُدخل في قلبه شيء من الروعة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الشيطان يتزغ وربما أوقعه في المحذور وتردئ في حفرة من النار كما في الحديث الذي قبله.

٢٤٠- وللترمذي وَحَسَنَةُ: عن جَابِرٍ رضي الله عنه: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَعَاطِي السَّيْفِ مَسْلُولًا^(١).

٢٤١- وفي «المسند» عن أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى قَوْمٍ يَتَعَاطُونَ السَّيْفَ مَسْلُولًا فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، أَوْ لَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْهُ؟» ثُمَّ قَالَ: «إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَاوَلَهُ أَخَاهُ فَلْيُعْزِمْدَهُ ثُمَّ يَتَاوَلَهُ إِنَاءً»^(٢).

قال: وللترمذي وَحَسَنَةُ: عن جَابِرٍ رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَعَاطِي السَّيْفِ مَسْلُولًا»؛ أي: يكون قد أُخْرِجَ من غمده ويمده إلى صاحبه والسيف مسلول؛ وهذا لا شك أنه خطر على من مُدَّ إليه السلاح، وبنينا ﷺ نهى عن ذلك حفظاً للناس ودمائهم من أن يتعرضوا لشيء من الخطر، حتى إنه جاء ﷺ: «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبَلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ، أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ» أَوْ قَالَ: «لِيَقْبِضَ عَلَى نِصَالِهَا»^(٣)، كل ذلك تجنيباً للناس وإبعاداً لهم عن الخطر والمضرة.

ولما نهى ذلك عن تعاطي السيف مسلولاً مرة ﷺ - كما في الحديث الذي بعده - يقوم فوجدهم يتعاطون السيف مسلولاً، وكان نهى عن ذلك، فقال: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا»، نهاهم لما فيه من خطر، ثم وجدهم يتعاطون السيف مسلولاً، فقال: «أَوْ لَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْهُ؟»، والقاعدة: أن النبي ﷺ لا ينهى إلا عما فيه شر ومضرة على الناس، ولا ينهى عن أمر فيه خير لهم.

(١) رواه أبو داود (٢٥٨٨)، والترمذي (٢١٦٣)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣٣١).

(٢) رواه أحمد في «مسنده» (٢٠٤٢٩)، حسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٠٦).

(٣) رواه البخاري (٤٥٢)، ومسلم (٢٦١٥).

ثم قال: «إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ فَتَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتَاوَلَهُ أَخَاهُ فَلْيُغْمِدْهُ ثُمَّ يُتَاوَلُهُ إِنِّيَاءً»، ومما هو قريب من هذا الباب مد السكين الحادة، بعضهم عندما يُطلب منه السكين يكون ممسكاً لها بالمقبض ويمدها إلى من طلبها بالجهة الحادة، وهذا خطر على من تمد له السكين بهذه الطريقة.

وعندما نقرأ مثل هذه الأحاديث والله ندرك جمال هذه الشريعة وعظمتها وحسنها، وكيف أنها مع المسلم في كل باب تدرأ الشر وتبعد الناس عن الفتن وكل ما يجر إليهم الخطر وتمنع من ذلك، وإذا كان مجرد التعاطي للسيف مسلولاً فيه اللعن، فكيف بمن يرفع السيف ويشهره على المسلمين؟! وأيضاً يشهر البندقية ويرمي القذائف ويقتل في الناس ولا ييالي بالدماء؟! إذا كان من سل السيف مسلولاً وناولوه صاحبه يعطيه إياه فيه هذا اللعن فكيف بمن يجرؤ على سل السيف وإشهاره وقتل المسلمين؟! والعياذ بالله.

١١٨- باب: العصبية

٢٤٢- عن جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عَمِيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقَتَلَتْهُ جَاهِلِيَّةٌ». رواه مسلم ^(١).

* قال: «باب العصبية»، العصبية: التعصب للقوم، أو التعصب للهوى، والانتصار للقوم حتى وإن كانوا بغاء ظلمة معتدين، فهذه عصبية باطلة والحمية الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان.

قال: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عَمِيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقَتَلَتْهُ جَاهِلِيَّةٌ»؛ أي: يموت يوم يموت وهو على هذه الحال على خصلة من خصال الجاهلية وصفة من صفاتهم؛ لأن هذا من أعمال الجاهلية، التعصبات للعرق أو القوم أو للهوى أو نحو ذلك من التعصبات التي ما أنزل الله ﷻ بها من سلطان.

(١) رواه مسلم (١٨٥٠).

٢٤٣- ولأبي داود بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً: «فَمَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رَدَّيْ فِي بَثْرِ فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنْبِهِ»^(١).

قال: ولأبي داود بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً: «فَمَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ؟ أي - كما تقدم - عصبية للعرق، أو للعشيرة، ولو كانوا على غير حق، ولو كانوا على باطل، فهذا الانتصار نوع من الجاهلية وخصلة من خصالهم، ولهذا تقدم في الحديث الذي قبله: «فَقَتَلْتُهُ جَاهِلِيَّةً».

وهنا مثل لهذا النوع من الانتصار بهذا المثال، فقال: «فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رَدَّيْ فِي بَثْرِ فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنْبِهِ»؛ يعني: هذا المنتصر كحال البعير الذي رُدَّيْ في بثر، معنى ذلك: أن مقدمة البعير نزلت في البثر ومؤخرته بارزة للناس، فهو يُنْزَعُ بذنبه.

وهنا تنبيه على معنى مهم في هذه القضية: عندما يتردى البعير في البثر وتنشب مقدمته ويكون البارز ذنبه، ذنب البعير الناشب في البثر لا يُمكن من يريد أن يخرج هذا البعير بهذا الثقل من البثر، فهو ينزع بذنبه، لكن هل نزع ذنبه يمكن من خروج هذا الجسم الثقيل الكبير ينزع بالذنب؟! وهذا بين أن - والعياذ بالله - من يدخل في هذه العصبية الجاهلية ينشب فيها ويتوشط فيها مثل حال هذا البعير، ويسلك المسالك الشديدة الشنعية، ويتوغل في هذا الأمر ويتورط فيه مثل حال هذا البعير الذي دخلت مقدمته في بثر ولم يبق إلا ذنبه، ويُنْزَعُ من ذنبه، لكن هذا لا يمكن من إخراجه؛ يعني: المقصود بهذا المثل - والله أعلم تعالى - أن من يدخل في هذه العصبية ليس من السهل أن يخرج منها إلا أن عافاه الله ﷻ وسلمه.

(١) رواه أبو داود (٥١١٧)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٥٧٥).

١١٩- باب: من آوى محدثاً

٢٤٤- عن عليٍّ عليه السلام قال: حدثني رسولُ الله ﷺ بأربعِ كَلِمَاتٍ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ دَبَّحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحَدَّثًا، لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ». رواه مسلم ^(١).

* قال: «باب من آوى محدثًا»، وتُضْبَطُ أيضًا (محدثًا)، وإيواء المحدث: بمعنى نصر البدعة والانتصار لها والحماية لها والمعاونة في نشرها، وإيواء المحدث؛ أي: الجاني، فيؤويه ويحميه وينصره، وهذا فيه وعيد شديد يدل على أن هذا الصنيع من كبائر الذنوب، كما في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمته الله حديث علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: حدثني رسولُ الله ﷺ بأربعِ كَلِمَاتٍ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ دَبَّحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحَدَّثًا، لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ».

أولَى هذه الخصال، أشدها- ولهذا قدمت- وهي: «الذبح لغير الله»، وهو من الشرك الأكبر الناقل من الملة، قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ سورة البقرة: ١٦٣، ١٦٢. والنسك: الذبح، فالذبح لغير الله شرك، وصاحبه مستحق اللعنة لارتكابه هذه الكبيرة التي هي من عظام الذنوب وكبيرها.

الأمر الثاني: «لعن الله من لعن والديه»، وهذا فيه شاهد لما سبق أن عقوب

(١) رواه مسلم (١٩٨٧).

الوالدين جاء في النصوص قريباً للشرك، كما في الحديث: «أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ»، قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»^(١)، فجاء عقوق الوالدين قريباً للشرك، وهنا أيضاً جاء في عقوق الوالدين قريباً للشرك؛ لأن لعن الوالدين - سواء كان اللعن تسبياً أو ابتداءً - من كبائر الذنوب ومن أعظم العقوق للوالدين.

ولعن الوالدين على طريقتين:

١ - إما ابتداءً بأن يوجه - والعياذ بالله - اللعن لوالديه مباشرة.

٢ - أو بالتسبب، وهذا وضحه النبي ﷺ في الحديث عندما قيل له: وَهَلْ يَنْسِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ»^(٢).

فيكون تسبب بلعن والديه عندما يلعن أبا أحد فيحرك فيه غيظاً فيلعن والديه فيسب أباه ويسب أمه^(٣).

فإذا لعن الوالدين على طريقتين: إما ابتداءً أو تسبياً، وفي كل منهما هذا الوعيد: «لعن الله من لعن والديه»، واللعن الذي هو ابتداءً أشد، وكل منهما مستوجب اللعنة.

الأمر الثالث: «لعن الله من آوى محدثاً»، وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، وإيواء المحدث الجاني: بحمايته ونصرته والذب عنه وعدم تمكين أصحاب الحق والجناية من أخذ حقهم، فهذا فيه هذا اللعن وفيه هذا

(١) رواه البخاري (٥٩٧٦)، ومسلم (٨٧).

(٢) رواه البخاري (٥٩٧٣)، ومسلم (٩٠).

(٣) انظر: شرح الحديث برقم: (١١٨).

الوعيد، وهو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة.

قال في الأمر الرابع: «لعن الله من غيّر منار الأرض»، ومنار الأرض المراد به: العلامات التي تُميز بها الحدود، فيكون بين مُلك فلان وملك فلان، علامات تميز حد فلان وحد فلان، إذا غُيِّرَت هذه العلامات وأدخل هذه العلامات في منارات الأرض، أيضًا من التغيير تغيير العلامات التي يُهتدى بها، بحيث يضيع الناس عن الجادة وعن الطريق، فهذا أيضًا مما يتناوله هذا الحديث بقوله: «عن الله من غيّر منار الأرض».

كتاب المظالم

١٢٠- باب: ظلم اليتيم

وقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠].

* قال رحمه الله تعالى: «كتاب المظالم»، المظالم: جمع مظلمة، والمظلمة يُراد بها: ما يقع من الإنسان من تعدٍ على الآخرين، سواء في الأنفس أو في الأموال أو في الأعراض، والظلم ظلمات يوم القيامة، والحقوق تُؤدَّى يوم القيامة كما سبق ذكره، فقد صح الحديث عن نبينا ﷺ أنه قال: «لَتَوْدُنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١)، والظالمون يطوقون ما ظلموا يوم القيامة؛ أي: يأتون به طوقاً على أعناقهم خزيًا لهم بين العالمين وعلى رؤوس الأشهاد يوم القيامة.

وأورد رحمه الله تعالى قول الله ﷻ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠]، وهذه الآية في نوع من أنواع الظلم، وهو أكل مال اليتيم، والمراد بأكله؛ أي: بغير حق.

قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا﴾، فالمراد بذلك أكله بغير حق،

أما إذا كان القائم على مال اليتيم فقيرًا فله أن يأكل بالمعروف، ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦]، فهذا أكل بحق؛ لأنه قائم على مال يتيم ويرعى شئونه ويعمل على تنميته وهو فقير فله أن يأكل لكن بالمعروف، وأما من أكل مال اليتيم بغير حق أكله ظلمًا فهذه كبيرة من الكبائر وعظيمة من عظام الذنوب، وقال قال: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾؛ أي: أن هذا المال الذي أكله يكون في بطونهم يوم القيامة نارا، ويصليهم الله ﷻ سعيرًا؛ أي: نارا شديدة مُحْرِقَةً لمن دخلها.

وتخصيص الأكل؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع، حتى وإن أخذ مال اليتيم ولم يأكل، وإنما أخذه واشترى به بيتًا، أو أخذه واشترى به مركوبًا أو ملابس أو نحو ذلك، فهذا كله من أكل مال اليتيم، لكن خُص الأكل بالذكر؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع.

٢٤٥- ولهما عن أبي هريرة مرفوعاً: «اجْتَنِبُوا السَّعَّ الْمُوبِقَاتِ» قالوا: وما هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: «الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّخَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُخَصَّاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ»^(١).

قال: ولهما- أي: البخاري ومسلم- عن أبي هريرة مرفوعاً- أي: إلى النبي ﷺ- أنه قال: «اجْتَنِبُوا السَّعَّ الْمُوبِقَاتِ»، وقوله: (اجتنبوا) هذا أبلغ في النهي والزجر عن هذه الموبقات من قول: (اتركوا السبع الموبقات)، أو: (دعوا السبع الموبقات)؛ لأن قوله: (اجتنبوا) فيه أمر بالترك وفيه أمر بالمابعدة عن هذه السبع، بحيث يكون المرء في جانب بعيد عنها، (اجتنبوا)؛ أي: كونوا في جانب بعيد عن هذه السبع، ومن ذلكم دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام قال: ﴿وَأَجْنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥]؛ أي: اجعلني في جانب بعيد عن عبادة الأصنام فلا أقربها ولا أكون أيضاً في مكان قريب منها، بل في جانب بعيد عنها.

* قال: «اجتنبوا السبع»، وذكر العدد ﷻ؛ لأن هذا أبلغ في التعليم وأمكن في ضبط العلم، لا أن الموبقات محصورة في هذه السبع، الموبقات ليست محصورة في هذا العدد، بل جاءت نصوص أخرى كثيرة فيها التنصيص على موبقات وكبائر غير ما ذُكر في هذا الحديث، بل جاء عن ابن عباس عليه السلام كما سبق في مقدمة المصنف رحمه الله: «هي إلى سبعين أقرب منها إلى السبع»^(٢)، ولهذا كتب عدد من أهل العلم في الكبائر وأوصلوها إلى السبعين وزيادة، منهم: الإمام الذهبي رحمه الله

(١) رواه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩)، وقد تقدم ذكر هذا الحديث من المصنف رحمه الله برقم: (٩٧).

(٢) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٩٧٠٢).

تعالى في كتابه «الكبائر»، ومنهم المصنف ﷺ في هذا الكتاب، وغيرهم من أهل العلم، فالكبائر ليست محصورة في هذا العدد.

وهذا الحديث جمع فيه النبي الكريم ﷺ سبعا من الموبقات، هي من أخطرها وأضرها، وبدأها بالشرك، قال: «الشُّرْكُ بِاللَّهِ»، وهذا فيه أن الشرك أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، وفي نصوص الشرع في باب الأوامر يُبدَأُ بأعظمها الذي هو التوحيد، وفي باب النواهي يُبدَأُ بأخطرها وهو الشرك بالله، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ [الفرقان: ٦٨]، فبدأ بالشرك، كذلك قوله تعالى في سورة «الإسراء»: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾ [الإسراء: ٢٢]، ثم ذكر بعد ذلك النهي عن الزنا، والنهي عن القتل، والنهي عن أكل مال اليتيم، وأمور من النواهي عددها عقب هذه الآية، فبدأ أول ما بدأ بالنهي عن الإشراك بالله ﷻ، ولهذا نظرنا كثيرة في الكتاب والسنة، فالبدء بالشرك يدل على أن الشرك بالله هو أكبر وأعظم الموبقات. والشرك: هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله؛ لأن الشرك هو التسوية، ولهذا إذا دخل المشركون النار يوم القيامة يقولون كما ذكر الله: ﴿تَاللَّهِ إِن كُنَّا لِنَفِي صَلَاتِكِ يَا مُبِينٍ﴾ (٧٧) إِذْ تُسَوِّدُكُمْ رَبِّ الْمَلْعِينِ ﴿ [الشعراء: ٩٧، ٩٨]، فالشرك بالله: هو تسوية غيره به في حق من حقوقه ﷻ، وحق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمَن جعل مع الله شريكا أو مساويا في شيء من العبادة فقد أشرك الشريك الأكبر الناقل من الملة المحبط للعمل كله.

ثم قال: «وَالسَّحَرُ»، والسحر أيضًا من الموبقات العظيمة وكبائر الإثم الشنيعة، وهو: عزائم ورقى ونفث وعقد تكون من الساحر ونفسه الخبيثة المتصلة بالشياطين بهم المتقربة إليهم فيما يدعون الساحر إليه من كفر بالله ﷻ ونبد لكتابه وامتهانا لكلامه ﷻ، فيحصل بسبب هذا السحر أضرار عظيمة، فمنه ما يقتل، ومنه

ما يفرق بين المرء وزوجه، ومنه ما يُمرض، ولا يكون شيء من ذلك إلا بإذن الله، ﴿وَمَا هُمْ بِضَاكِرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٠٢]، والله ﷻ ابتلى الناس بوجود هذا الصنف الذين هم السحرة لعظم التجاء أهل الإيمان إلى الله، وتحصنهم بالأذكار التي شرعها الله ﷻ ولجوؤهم إليه ﷻ واعتصامهم به ﷻ، فالسحر من الموبقات العظيمة، ولا يكون الساحر ساحراً إلا بالكفر بالله ﷻ؛ لأن السحر الذي هو عبارة عن عزائم ورقى ونفث وعقد فطر، لا يكون إلا باتصال بالشياطين واتباع ما تلوه، ونبد لكتاب الله، ﴿يَدَّ وَبِقٍ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١١) وَأَتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ ﴿ [البقرة: ١٠١، ١٠٢]، فلا يكون السحر إلا بهذا: نبد القرآن، واتباع الشياطين، وهذا كفر بالله ﷻ.

قال ﷻ: «وَقُتِلَ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ»، وقتل النفس التي حرم الله يراد بها: النفس المسلمة المعصومة، وأيضا نفس الكافر المعاهد أيضا يتناولها الحديث؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» (١)، وقوله: (لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ) هذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر، فقتل نفس المسلم المعصومة هذا من الكبائر، ويدخل أيضا في الحديث قتل المعاهد، فقتل المعاهد من كبائر الذنوب وعظائم الآثام.

* قال: «وَأَكُلُ الرِّبَا»، والربا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، ومن يأكل الربا لا يأكل في بطنه إلا نارا يوم يقف بين يدي الله ﷻ، ويصلبه الله ﷻ سعيراً، يقول الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١٢) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿ [آل عمران: ١٣٠، ١٣١]، فتوعده

الله ﷻ وتهدد المرابين بدخول النار، وفي الحديث: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ»^(١)، وهذا كله مما يدل على أن الربا من أكبر الكبائر ومن عظام الذنوب، وتخصيص الأكل باعتبار أنه أعم وجوه الانتفاع، وإلا لو تعامل بالربا ولم يأكل وإنما باع واشترى واستعمله في أنواع المصالح المختلفة فإنه يتناوله ما جاء في النصوص من وعيد.

«وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ»، وهذا تقدم معنا في آيات كثيرة، وهو من كبائر الذنوب وعظام الآثام.

* قال: «وَالْتَوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ»، والمراد به (يوم الزحف)؛ أي: يوم التقاء الصفين جيش المسلمين بالكفار، فالتولي يوم الزحف - أي: الفرار - هذا من كبائر الذنوب إذا التقى الصفان، هذا من كبائر الذنوب أن يتولى يوم يلتقي الصفان صف المسلمين والكفار، إلا فيما استثناه الله في قوله ﷻ: ﴿وَمَنْ يُؤْمِرْهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ﴾ [الأنفال: ١٦]، قال: «والتولي يوم الزحف».

«وَقَذَفَ الْمُحْصَنَاتِ الغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ»، المحصنات المراد به: الحرائر العفيفات؛ لأن (المحصنات) هذا اللفظ له في النصوص إطلاقان:

١ - يُطلق ويراد به الحرائر العفيفات، سواء كانت بكرًا أو كانت ثيبًا، يقال لها: محصنة؛ بمعنى: أنها عفيفة بريئة من الفواحش والرذائل، أحصنت فرجها، أعفت نفسها.

٢ - ويطلق (المحصنة) في نصوص الشرع ويراد بها: الثيب والمراد بها (المحصنات): الحرائر العفيفات سواء كن أبكارًا أو كن ثيبات، فإنه يقال: محصنات، فمن رمي محصنة - أي: عفيفة بريئة - بالفاحشة فقد ارتكب

ذنبًا من عظام الذنوب وكبيرة من كبائر الإثم.

* قال: «الغافلات»؛ أي: عن هذا الذي رُمين بالفاحشة وهن غافلات عن ذلك، وبعيدات كل البعد عن اقتراف ذلك.

«المؤمنات»؛ أي: بالله، المحافظات على طاعة الله ﷻ، فمن رمى مُحَصَّنَةً عَفِيفَةً بريئة غافلة مؤمنة بالفاحشة فقد ارتكب عظمة من عظام الذنوب.

١٢١- باب: غصب الأرض

٢٤٦- عن سعيد بن زَيْد رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظَلَمًا طَوَّعَهُ اللَّهُ إِثْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ». أخرجاه^(١).

* قال: «باب غصب الأرض»، غصب الأرض: أخذها عنوة وقوة وظلم من صاحبها.

* قال: «باب غصب الأرض»، والغصب كما أنه يكون في المنقولات من مثلاً دواب أو ذهب أو غير ذلك، أيضاً يكون في العقارات الثابتة على خلاف قول من قال: إن الغضب لا يكون إلا في المنقولات، الغصب يكون في المنقولات ويكون أيضاً في الشيء الثابت، وغصبه: التعدي فيه، بأن يأخذه أو يأخذ جزءاً منه وهو ظلم، «الظَلَمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٢).

وأورد رحمه الله تعالى حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعاً، قال رسول الله ﷺ: «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّعَهُ اللَّهُ إِثْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»، (من اقتطع)؛ أي: اغتصب وأخذ بغير حق.

«شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ»، إشارة إلى أن المقتطع ولو كان قدراً يسيراً، فإذا كان من اقتطع شبراً من أرض طوَّعَ من سبع أراضين، فكيف بمن اقتطع متراً أو أمتاراً؟ ولهذا يقول العلماء: هذا الحديث ينبغي على كل من كان مشغولاً بالعقار،

(١) رواه البخاري (٢٤٥٢)، ومسلم (١٦١٠).

(٢) رواه البخاري (٢٤٤٧)، ومسلم (٢٥٧٩).

بالزراعة، وبهذه الأعمال، أن يتنبه لهذا الحديث؛ لأنَّ شبرًا واحدًا إن اقتطعه بغير حقِّ يُطَوَّقَ هذا الشبر من سبع أراضين يوم القيامة، فكيف بمن يأخذ أراضٍ كاملة لغيره بغير حقِّ؟ فمصيبته يوم القيامة عظيمة جدًا.

ومعنى «طوقه»؛ أي: يأتي يحمل هذا من سبعة أراضين طوقًا على عنقه؛ خزيًا له أمام الأَشْهاد، وفضيحة له أمام العالمين، وسبحان الله! بعض الناس قد يقطع ظلمًا أرضًا بغير حقِّ، ثم بعد أن يقطعها بيوم واحد تأتبه منيته ويموت، وهذا يحصل، فتجده مثلاً يقطع أرضًا بغير حقِّ ويُلَيِّ بلاء في الحصول عليها ثم يحصل عليها ومن الغد يموت، هب أنه لم يمت من الغد، مات بعد وقت، ماذا تغني عنه؟! حتى إن بعضهم يقطع أرضًا بغير حقِّ ولا يستفيد منها أبدًا، ربما ما ينظر إليها ولا يقف عليها، ثم يأتي يوم القيامة - والعياذ بالله - يُطَوَّقُ هذه الأرض من سبعة أراضين خزيًا له على رؤوس الأَشْهاد وفضيحة له بين الناس، ولهذا يجب على الإنسان أن يتنبه، ولا يقول في مثل الأراضى الزراعية أو الأراضى الواسعة عندما يضع الحدود أو المراسيم أو غير ذلك يقول: هذا شيء قليل، وهذا لا يضر، وهذا لا يؤثر، قال: «من اقتطع شبرًا بغير حقِّ»، ومثل ما أن الإنسان لا يرضى أن يدخل أحد على أرضه ويأخذ منها لا قليل ولا كثير بغير حقِّ أيضًا، فليفعل ذلك مع الناس، وليحب للناس ما يحب لنفسه.

وقوله في هذا الحديث: «طوقه الله إياه يوم القيامة»؛ أي: جعله عليه طوق في عنقه، والطوق: هو ما يكون في العنق مستديرًا على العنق، فيأتي يحمل ذلك من سبعة أراضين، ليست الأرض التي هو عليها، بل من سبعة أراضين يحمل ذلك طوقًا في عنقه.

وقوله: «من سبع أراضين»، هذا الحديث جاء فيه التنصيص على أن الأراضى سبع مثل السموات، والآية الكريمة التي ختمت بها سورة الطلاق فيها

أيضاً الدلالة على ذلك، قول الله ﷻ: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]، مثلهن في ماذا؟ هل المراد مثلهن في الارتفاع؟ مثلهن في اللون؟ مثلهن في الكبر والحجم؟ لا، مثلهن في العدد ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾؛ أي: سبع، لكن الحجم مختلف، ليست السماء مثل الأرض في الحجم، بل الأرض شيء يسير جداً مقارنة بحجم السموات، والسموات محيطة بالأرض من كل جانب، فما تعني شيئاً الأرض من حيث حجمها بالنسبة للسموات، وليس المراد اللون والشكل، وإنما المراد بالعدد، ﴿مِثْلَهُنَّ﴾؛ أي: مثلهن في العدد؛ أي: عدد الأراضين مثل عدد السموات.

ورأوي الحديث الصحابي الجليل سعيد بن زيد- وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة- حصل له قصة تتعلق بالحديث وفيها عبرة، وهي: أَنَّ أَرَوَى خَاصَمْتُهُ فِي بَغْضِ دَارِهِ، فَقَالَ: دَعُوهَا وَإِيَّاهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ يَغْيِرُ حَقَّهُ، طَوَّفَهُ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، اللَّهُمَّ، إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعِمَّ بَصَرَهَا، وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا، قَالَ: «فَرَأَيْتُهَا عَمِيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدْرَ تَقُولُ: أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي الدَّارِ مَرَّتَ عَلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ، فَوَقَعَتْ فِيهَا، فَكَانَتْ قَبْرَهَا»^(١).

وهذا يفيدنا عظم انتفاع الصحابة ﷺ بأحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وعظم موقع أحاديثه ﷺ في قلوبهم، قال: كيف وأنا سمعت الرسول ﷺ يقول: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ يَغْيِرُ حَقَّهُ؟»، كيف أفعل ذلك؟ ثم دعا عليها دعوة مظلوم، دعا عليها أن يُعَمِّي الله بصرها، وأن يقتلها في دارها، فكُفَّ بصرها، وكانت تقول: أصابتنِي دعوة سعيد بن زيد، وكانت تمشي في دارها

فسقطت في بئر في دارها، وكانت هي ميتها، فالشاهد من ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أعظم الناس انتفاعاً بكلام الرسول ﷺ، وكانوا أسرع الناس استجابة لأوامره، وأسرع الناس بُعْدًا عما ينهى عنه، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَالسَّيْقُوتِ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ﴾ [التوبة: ١٠٠].
وهذا الحديث فيه تحريم غصب الأراضى واقتطاع شيء منها ولو كان قليلاً، وأنه ظلم، والظلم يوم القيامة ظلمات على أهله.

١٢٢- باب: الظلم في الأبدان

٢٤٧- عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعاً: «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً: مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دَبَّارًا -وَالدَّبَّارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ-، وَرَجُلٌ اغْتَبَدَ مُحَرَّرًا». رواه أبو داود بسند جيّد ^(١).

* قال رحمه الله تعالى: «باب الظلم في الأبدان»، وهذا مما يتعلق بحقوق العباد، والظلم الذي يتعلق بحقوق العباد إما أن يكون في الأبدان، أو الأموال، أو الأعراض، وقد قال ﷺ: «فَإِنْ دِمَاءُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ» ^(٢)، وفي الحديث الآخر قال: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» ^(٣)، وهذا النوع من الظلم لا يتركه الله ﷻ حتى يقتص للمظلوم من ظالمه، كما في الحديث: «لَتَوْدُنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ^(٤).

وأورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعاً: «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً»، وهذا وعيد في حق هؤلاء، قال: «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً»، ومعنى ذلك: أن صلاتهم لا يثابون عليها، وإن

(١) رواه أبو داود (٥٩٣)، وابن ماجه (٩٧٠)، وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (٢٥٦)،

وانظر: «صحيح أبي داود» (١٤٤/٣).

(٢) رواه البخاري (٦٧)، ومسلم (١٦٧٩).

(٣) رواه مسلم (٢٥٦٤).

(٤) رواه مسلم (٢٥٨٢).

كانت قد أسقطت عنهم الفرض وما أوجبه الله ﷻ، لكنهم يعاقبون بالحرمان من الثواب على الصلاة، فهي لا تُقبل؛ أي: لا يثاب فاعلمها عليها، وإنما تكون مسقطه عنه الفرض الذي أوجبه الله ﷻ، ولهذا لا يؤمر بإعادتها.

* قال: «مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ»، تقدم للإمامة مع علمه بكراهة مَنْ وراءه لإمامته، وهذا كما نبه العلماء رحمهم الله تعالى إنما الاعتبار فيه ما كان لأجل الدين، إذا كانت الكراهة ترجع إلى أمر ديني؛ كبذعته مثلاً، أو فسوقه وفجوره، أو نحو ذلك، أما إذا كان بين بعض المصلين وبينه سوء تفاهم أو في أمور دنيوية فهذا لا علاقة له في هذا الأمر، أو أيضاً لو كانت الكراهة مختصة ببعض المصلين، أو قلة منهم واحد أو اثنين، فهذا يحصل ولا يؤثر، لكن الكلام إذا كان جماعة المسجد أو جلهم كارهون لإمامته لما يعلمون عنه مثلاً من فسق أو يعلمون عنه من بدعة أو ضلالة أو غير ذلك ويصر على الإمامة بهم، فله هذا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث.

والثاني قال: «وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دُبَارًا» قال: «وَالدُّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَ»؛ بمعنى: أن تكون هذه عادة له أن يأتي الصلاة دُبَارًا؛ أي: بعد فواتها بعد أن يصلي الناس يتلاحق ويأتي ويصلي في المسجد وحده، أو ربما يصلي أيضاً في بيته، وتكون هذه من عادته، أما من غلب مرة أو مرتين أو نحو ذلك، فلا يتناوله الحديث، لكن من كانت هذه عادته لا يأتي الصلاة إلا دُبَارًا؛ أي: بعد الفوات، فوات الجماعة، أو دُبَارًا في آخر وقت الصلاة، فله هذا الوعيد.

والثالث: «وَرَجُلٌ اغْتَبَكَ مُحَرَّرًا»، ومعنى (اعتبد حرًا)؛ أي: اتخذ حرًا عبداً

له، وهذا كما قال العلماء له صور:

- مثلاً: يعتقه ويبقي استعباده في خدمته وإلزامه بالأعمال التي عنده كما لو

كان عبداً عنده، فهذه من الصور.

- أو يعتقه ثم يكتم عتقه، ويبقيه على العبودية ويكتم عتقه، أو يجحد عتقه ويقول: أنا لم أعتقه، فهذا أيضًا من الصور التي تدخل في هذا الحديث.

- وأيضًا يدخل فيه فيما لو لقي شخصًا حرًا وأخذه قهراً وعنوة اتخذهُ عبدًا له، سواء استخدمه أو باعه، أيضًا يدخل في هذا الوعيد.

وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف^(١)، فسند الحديث ضعيف، لكن هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث أو الأمور الثلاثة لا شك أنها كلها مذمومة وجاء في النصوص ما يدل على ذمها والتحذير منها.

(١) «تقريب التهذيب» (٣٨٦٢).

٢٤٨- وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ جَرَّدَ ظَهَرَ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ»^(١).

قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ جَرَّدَ ظَهَرَ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ»، وهذا الحديث أيضاً مما يتعلق بظلم الأبدان، ومعنى قوله: «مَنْ جَرَّدَ ظَهَرَ مُسْلِمٍ»؛ أي: عراه من ملابسه، وهذا التجريد يحتمل لهتك عورته، ويحتمل أيضاً لضربه وإيذاؤه في بدنه، ولهذا أورده رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة.

وإسناد هذا الحديث أيضاً فيه ضعف، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه «فتح الباري»: «في سنده مقال»^(٢).

(١) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٧٥٣٦)، وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (١٤٥٧).

(٢) «فتح الباري» (٨٥/١٢).

١٢٣- باب: الظلم في الأموال

٢٤٩- في الصحيح: «وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَهُ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ»^(١).

* قال: «باب الظلم في الأموال»، وهذا أحد أنواع الظلم الثلاثة التي تتعلق بحقوق العباد، «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ»^(٢).
قال: في الصحيح: «وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَهُ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ»، هذا ذكره ﷺ في حديث أبي هريرة المعروف، حيث قال ﷺ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَهُ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ»^(٣)، وهذه الخصال الأربعة التي ذُكرت في الحديث ليست على وجه الحصر، وإنما على وجه التمثيل لأُمور في الإيمان الواجب، بحيث يُنفى عن فعلها الإيمان، ونفي الإيمان هنا لا يراد به نفي أصل الإيمان، بمعنى أن من وقع في هذا يكون كافرًا مستقلًا من الملة، وإنما المراد نفي الإيمان الواجب الذي ينفيه يستحق المرء أو يكون عرضة لعقوبة الله ﷻ، والقاعدة عند أهل العلم: «أن الإيمان لا يُنفى إلا في ترك واجب، أو فعل محرم»، وهذا من النوع الثاني؛ نفي

(١) رواه البخاري (٢٤٧٥).

(٢) رواه البخاري (٦٧)، ومسلم (١٦٧٩).

(٣) رواه البخاري (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧).

الإيمان لفعل محرم، جاءت الشريعة بتحريمه.

وأحد هذه الخصال الأربعة: قوله: «وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً»، ومعنى (وَلَا يَنْتَهَبُ)؛

أي: لا يأخذ حق الغير من مال أو نحوه قهراً وعنوة وظلماً.

«وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ»، الضمير هنا يعود على الناهب، «يَرْفَعُ

النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ»؛ أي: ينظر إليه هؤلاء الضعفاء الذين انتهب منهم هذا

المال مستغلاً سطوته وقوته وتمكنه، فيرفعون أبصارهم مثلاً استعطافاً أو رغبة في

أن يعود حقهم ولا يبالى بذلك.

«يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارُهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ»؛ أي: أن هذا يتنافى

مع الإيمان الواجب، وهذا النفي للإيمان يدل على أن هذا الصنيع من الكبائر؛ لأن

الإيمان لا يُنفى إلا فيما هو كبير.

١٢٤- باب: خذلان المظلوم

٢٥٠- عن سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ أَدْلَ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ أَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه أحمد ^(١).

* قال: «باب خذلان المظلوم»، والمراد بخذلانه؛ أي: عدم معاونته ونصره عندما يُظلم مع القدرة على المعاونة والنصر، فإن هذا لا يجوز؛ لأن معاونته ونصره واجب، وخذلانه محرم، فإذا خذله مع قدرته على معاونته ونصرته فإنه يأثم بذلك ويكون ارتكب أمراً محرماً.

ومعاونة المظلوم من فروض الكفاية؛ إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي، وإنما يكون المرء أثماً إذا كان عنده قدرة على معاونة المظلوم ثم تخلى عنه، وسيأتي معنا قول النبي ﷺ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ» ^(٢)، ومعنى (وَلَا يُسْلِمُهُ)؛ أي: لا يخذله حين يكون محتاجاً إلى النصرة والمعاونة.

وأورد حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه مرفوعاً: «مَنْ أَدْلَ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ؛ أَي: أَسِيءَ إِلَيْهِ وَاعْتَدَى عَلَيْهِ.

«فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ»؛ أي: بهذا القيد، أما إذا كان لا يقدر فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.

(١) رواه أحمد في «مسنده» (١٥٩٨٥)، وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٢٤٠٢).

(٢) رواه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠)، وسيذكره المصنف رضي الله عنه الحديث برقم:

(٢٥٦).

* قال: «وَهُوَ يَقْدِرُ أَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وهذا فيه أن الجزء من جنس العمل، وهو يدل على وجوب نصرته المظلوم مع القدرة على ذلك، وتحريم خذلانه وعدم معاونته ونصره عندما يراه يُذَلُّ ويظلم ويعتدى عليه. والحديث في إسناده عبد الله بن لهيعة^(١)، فالحديث في سنده مقال، لكن المعنى الذي في الحديث متقرر ودلت عليه نصوص، منها ما ثبت في «صحيح البخاري» عن النبي ﷺ أنه قال: «أَنْصُرْ أَهْلَكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»^(٢)، وسيأتي هذا الحديث عند المصنف في خاتمة هذا الكتاب^(٣).

(١) «تقريب التهذيب» (٣٥٦٣).

(٢) رواه البخاري (٢٤٤٣).

(٣) سيذكره المصنف ﷺ برقم: (٢٥٨).

٢٥١- ولأبي داود: عن جابر وأبي طلحة رضي الله عنه مرفوعاً: «مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِزِّهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَفْسَهُ، وَمَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَنْصُرُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِزِّهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَفْسَهُ»^(١).

قال: ولأبي داود: عن جابر وأبي طلحة رضي الله عنه مرفوعاً- أي: إلى النبي ﷺ-: «مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِزِّهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَفْسَهُ»؛ أي: يحب أن ينصره الله ﷻ وأن يؤيده وأن يعينه، وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، وأن الواجب على المسلم إذا وجد أن عرض أخيه ينتهك أو يُظلم أو يُعتدى عليه أن يحرص على معاونته بما يستطيع إذا كان يقدر على ذلك، وكما أنه يحب أن يُنتصر له عندما يظلم فلينتصر لغيره إذا ظلم إن كان قادراً على ذلك؛ لقول النبي ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»^(٢)، ولقوله ﷺ: «وَلِيَّاتٍ لِلنَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ»^(٣).

والقسم الآخر من الحديث قال: «وَمَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَنْصُرُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِزِّهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَفْسَهُ»؛ أي: يحب أن ينصره الله ﷻ فيه.

(١) رواه أبو داود (٤٨٨٤)، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (١٠٤٠).

(٢) رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥).

(٣) رواه مسلم (١٨٤٤).

وهنا يدل على أن النصرة تتعلق بالاعتداء، سواء كان على الإنسان في بدنه، أو الاعتداء عليه في عرضه بغية، أو نميمة أو سخرية، أو استهزاء، أو نحو ذلك. وهذا الحديث في إسناده إسماعيل بن بشير^(١)، وهو مجهول، كما في «التقريب» للحافظ ابن حجر، فسد الحديث ضعيف، لكن من حيث المعنى؛ المعنى صحيح، ودلت عليه شواهد ودلائل، ونصرة المظلوم ومعاونته جاء - كما تقدم معنا - في الحديث الذي في «صحيح البخاري»: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا».

(١) «تقريب التهذيب» (٤٢٧).

١٢٥- باب: ما جاء في أخوة الإسلام

وحق المسلم على المسلم

وقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠].

وقوله تعالى: ﴿إِذْ لَوْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْرَضَ عَلَى الْكُفْرَيْنِ﴾ الآية [المائدة: ٥٤].

هذا الباب «باب ما جاء في أخوة الإسلام وحق المسلم على المسلم»، جعله المصنف رحمه الله تعالى خاتمة لهذا الكتاب المخصص في بيان الكبائر، ولعل الختم بهذا الباب له مقصدان:

- المقصد الأول: أن من حقوق المسلم على أخيه المسلم أن لا يعتدي عليه بأي نوع من الاعتداء، فكل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه، وقد أورد رحمه الله تعالى نصوصاً في هذا المعنى، والله تعالى أعلم.

- والمقصد الآخر: أن من مقتضيات هذه الأخوة أن يعمل على استصلاح من وقع في شيء من هذه الكبائر، وقد يستفاد ذلك مما ختم به رحمه الله تعالى أحاديث هذا الباب: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»، فنصرة المظلوم بتلخيصه من وباء الظلم وبلاء الاعتداء، ومحاولة معالجة ما عنده من خطأ أو ظلم أو ارتكاب للكبائر.

وأخوة الإسلام هي أعظم أخوة؛ لأنها رابطة وثيقة عظيمة ليس في الروابط إطلاقاً مثلها، وهي رابطة تجمع بين أهل الإسلام في الدنيا والآخرة على محبة الله وطاعته ﷺ ونيل رضاه، وهذه الأخوة - أخوة الإسلام - لها حقوق، ولهذا صُدِّرَ

الباب بالأخوة وحقوقها، قال: «وحق المسلم على المسلم»؛ أي: الحقوق التي تقتضيها أخوة الإسلام، وسيأتي جملة منها في هذه الترجمة.

وبدأ ﷺ بقول الله عز جل: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠]، وهذا عقد عظيم عقده الله ﷻ بين المؤمنين، بين أهل الإيمان، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾، عقد بينهم بأن المؤمن أينما وجد وفي أي مكان حل فهو أخ لك تجمعك به أخوة الدين ويربطك به رابطة الإسلام، وهذه الأخوة والرابطة لها حقوقها ومقتضياتها، كما قال ﷺ في الآية الكريمة: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ﴾، وهذا واحد من هذه الحقوق، ثم بعد ذلك أتت هذه الآية بآيات فيها ذكر لمقتضيات هذه الأخوة، كقوله في الآية التي تليها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرَ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ﴾ إلى تمامها، وقوله في الآية التي تليها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ إلى تمامها، هذه كلها مقتضيات لهذه الأخوة العظيمة والرابطة الوثيقة.

وأورد قول الله ﷻ: ﴿أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٥٤]، وهذا فيه أيضًا بيان لما تقتضيه هذه الأخوة بين أهل الإيمان، أن بعضهم مع بعض أذلة؛ أي: يتعامل بعضهم مع بعض بالمحبة والرحمة والإيثار والتعاون على البر والتقوى.

﴿أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾؛ أي: المعادين لدين الله ﷻ، المبغضين لشرع الله ﷻ فإنهم أعزة على من كان كذلك، بخلاف المؤمن فإنهم أذلة على المؤمنين فيهم الرحمة والشفقة والتواد والتعاطف، كما سيأتي في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى.

٢٥٢- وفي الصحيح: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ»^(١).

قال: وفي الصحيح: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ»، والشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله ﷺ: «وَلَكِنْ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ»، ومعنى (أخوة الإسلام أفضل)؛ أي: الاكتفاء بأخوة الإسلام أفضل من اتخاذ خليل غير الله ﷺ.

* قال: «وَلَكِنْ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ»، وهذا فيه عظم شأن هذه الأخوة وعظم مكانتها وأيضًا عظم فضلها.

وقوله: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا»، فيه شرف أبي بكر ﷺ وعظيم مكانته، وهذه فضيلة خُص بها من بين سائر الأمة ومن بين سائر أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه.

وقوله: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا» لا يعارضه ما يأتي في بعض الأحاديث، حيث يقول بعض الصحابة: «أَوْصَانِي خَلِيلِي»؛ لأن الممتنع أن يتخذ هو ﷺ من أمته خليلًا، أما أن يتخذ هو صلوات الله وسلامه عليه خليلًا فهذا جاء في عدد من الأحاديث، مثل قول أبي هريرة ﷺ وغيره من الصحابة: «أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثِ صَيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكَعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوَرِّقَ قَبْلَ أَنْ أَتَامَ»^(٢).

(١) رواه البخاري (٣٦٥٦) عن ابن عباس ﷺ، ومسلم (٢٣٨٢) عن أبي سعيد الخدري ﷺ.

(٢) رواه البخاري (١٩٨١)، ومسلم (٢٥٨٥).

٢٥٣- وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعاً: «المؤمنُ للمؤمنِ كالبنيانِ يشُدُّ بعضُهُ بعضاً». أخرجاه^(١).

وهذا الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعاً: «المؤمنُ للمؤمنِ كالبنيانِ يشُدُّ بعضُهُ بعضاً» صريح في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم مع بعض، وأن مثلهم مثل البنيان يشد بعضه بعضاً، وكون البنيان يشد بعضه بعضاً هذا أمر ظاهر للناس، والنبي ﷺ جعل البنيان الذي يشد بعضه بعضاً مثلاً للمؤمن مع أخيه المؤمن، «يشُدُّ بعضُهُ بعضاً»، وهكذا ينبغي أن تكون العلاقة بين المؤمنين مبنية على التآزر والتعاون والتآخي والتعاضد والتكافل والتراحم، إلى غير ذلك من معاني الأخوة الإيمانية ومقتضياتها.

(١) رواه البخاري (٤٨١)، ومسلم (٧٢١).

٢٥٤- ولهما: عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه مرفوعاً: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»^(١).

وهذا فيه الحث والتحريض على التعاون والتآخي والتحاب، وأن مثل المؤمنين في هذا التواد والتراحم والتعاطف مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؛ لأن الجسد الواحد إذا اشتكى بعضه، إذا اشتكى منه الإصبع أو القدم أو طرف من الأطراف تألم الجسد كاملاً، وأحس الجسد بالألم كاملاً، وهذا مثل للمؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، فآمالهم واحدة، وأفراحهم واحدة، وآلامهم واحدة، وهمومهم مشتركة، وهذا هو الذي تقتضيه هذه الأخوة والرابطة التي جعلها الله ﷻ بينهم.

(١) رواه البخاري (٦٠١١)، ومسلم (٢٥٨٦).

٢٥٥- وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَدَابِرُوا، وَلَا يَبِغْ بَغْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَهُنَا - وأشار إلى صدره ثلاث مرّات - يَحْسِبُ امْرِيٌّ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ». رواه مسلم ^(١).

قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا تَحَاسَدُوا؛ أي: لا يقع في قلوبكم كراهية للنعم التي يمن الله ﷻ بها على العباد، ولا يقع في قلوبكم تمني لزوالها، ولا تعملوا على إزالة هذه النعم أيضاً، وهذه درجات التحاسد الثلاثة: بدءً بكراهية النعمة، ثم أشد منه التمني للزوال، ثم أشد منه العمل على زوال النعمة عن الغير، والحاسد عدو نعمة الله ﷻ، وأول ما يبدأ حسده بالكراهية للنعمة التي يمن الله ﷻ بها على عبده.

وقوله: «وَلَا تَبَاغَضُوا؛ أي: لا تفعلوا ما يترتب عليه وجود التباغض بينكم، ولهذا قال بعض العلماء في شرح هذا الحديث: فيه نهي عن البدعة؛ لأن وجودها يوجد البغضة بين المسلمين، «وفي النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض» ^(٢).

فقوله: «لَا تَبَاغَضُوا؛ أي: تجنبوا وابتعدوا عن كل أمر يفضي بكم إلى التباغض.

«وَلَا تَنَاجَشُوا»، والنجش هو: أن يزيد في السلعة للإضرار بأخيه، لا لرغبة في

(١) رواه مسلم (٢٥٦٣).

(٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١١٦/١٦).

شرائها، أو يزيد في السلعة لينفع أحد أصدقائه لا عن رغبة في شرائها.

«وَلَا تَذَابُرُوا»؛ أي: لا يولي كل منكم أخاه دبره معرضاً له.

«وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»، وهذا أيضاً من حقوق الأخوة الإيمانية،

أن لا يبيع المسلم على بيع أخيه، وأيضاً لا يخطب على خطبة أخيه، فإذا سبقه إلى بيع أو إلى شراء أو إلى خطبة فهو أحق بذلك، وليس له أن يبيع على بيعه.

«وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»؛ أي: اعملوا على تحقيق هذه الأخوة وتمتينها

وتقويتها.

«المسلمُ أخو المسلم»؛ أي: يجمعه به أخوة الإسلام وأخوة الدين، كما

تقدم في الآية الكريمة: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ».

«لَا يَظْلِمُ»؛ أي: لا يقع منه ظلم لأخيه المسلم بالاعتداء عليه، لا في نفسه،

ولا في عرضه، ولا في ماله.

«وَلَا يَخْذُلُ»، من الخذلان، وهو عدم النصرة عند احتياجه إلى ذلك.

«وَلَا يَحْقِرُهُ»؛ أيك لا يعامله بالانتقاص والاحتقار والازدراء.

«التَّقْوَى هَهْنَا» -وأشار إلى صدره ثلاث مرات-، وهذه الإشارة المتكررة

ثلاث مرات فيها تأكيد إلى أن منبع التقوى وأصلها هو القلب.

«بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ»؛ أي: يكفي المسلم شراً أن

يكون متصفاً بهذه الصفة؛ أن يحقر أخاه المسلم.

وتنبه هنا إلى لطيفة: قوله: «ولا يحقره»، ثم قوله: «بحسب امرئ من الشر أن

يحقر أخاه»، وسط بينهما: «التقوى هاهنا»، لم يقل: «ولا يحقره بحسب امرئ من

الشر أن يحقر أخاه المسلم»، وإنما وسط بين النهي عن احتقار المسلم وبين بيان

عظم شر من احتقر أخاه المسلم، وسط بين هاتين الكلمتين بقوله: «التقوى

هاهنا»، مشيراً إلى صدره، ومكرراً الإشارة ثلاث مرات، وهذا فيه التنبيه إلى أن

العبرة إنما هي بما يقوم بالقلب، وقد يحقر أخاه المسلم ويكون هذا الذي يحقره أتقى لله منه، وأعلى منزلة عند الله منه، وله المكانة العلمية عند رب العالمين ويحقره.

فليحذر المسلم من أن يحقر أخاه المسلم، فقد تحقر شخصاً وتنتقصه، وهو خير عند الله منك، ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ﴾ [الحجرات: ١٣]، فقد تحتقره وهو خير منك وأفضل منك وأعلى مكانة منك عند الله ﷻ، فلا تغتر بما ميزك الله عليه مثلاً بمال، وما ميزك عليه مثلاً بصحة أو بعافية أو بجاه أو بمكانة، لا تغتر بذلك كله، قد يكون هذا الذي تحتقره خير من مئات مثلك أو آلاف مثلك، ف«بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كيف يحقر أخاه المسلم والتقوى هاهنا مشيراً إلى صدره ثلاث مرات؟! هل اطلعت على قلبه ورأيت قلبه حتى يقع منك هذا الاحتقار له؟ قد يكون قلبه أعمر إيماناً وأكثر تقوى وأكثر طاعة لله ﷻ وأعظم تقرباً وأعظم خوفاً وأعظم خشية من الله ﷻ ثم تحقره! فقله ﷻ: «التقوى هاهنا» موسطاً لها بين قوله: (لا يحقره) وبين قوله: (بحسب امرئ من الشر) فيه تنبيه لهذا المعنى، وأن العبرة إنما هي بما يقوم في القلوب؛ إذ هي الأساس الذي يُبنى عليه العمل ويقوم عليه الدين.

* قال: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِزُّهُ»، وهذا نظيره قوله ﷺ في خطبة الوداع: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا».

٢٥٦- ولهما: عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة»^(١).

قال: ولهما: عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي ﷺ: «المسلم أخو المسلم»؛ أي: يجمعه به أخوة الإسلام، ثم ذكر مقتضيات هذه الأخوة، قال: «لا يظلمه»؛ أي: لا يقع منه ظلم على أخيه المسلم.
«ولا يسلمه»؛ أي: لا يلقيه إلى الهلكة ويخلي بينه وبين الهلكة، بل يحرص على تجنبه وإبعاده عن الهلاك وأسباب الهلاك.

«ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته»؛ أي: من عمل على قضاء حاجة أخيه واهتم لحاجة أخيه كان الله في حاجته.

«ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»، وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، من عمل على تفريج كربات إخوانه وتنفيس شوائدهم جازاه الله ﷻ من جنس عمله، ففرج عنه كربة أي شدة من شوائد يوم القيامة.

«ومن ستر مسلماً»؛ أي: في معصية ارتكبها واطلع عليها هذا الإنسان وستره وعمل على مناصحته والأخذ بيده بالبعد عن هذه المعاصي، ولم يعمل على فضحه بين الناس، وعمل على معالجة هذا الخطأ الذي لاحظته عليه؛ ستره الله ﷻ يوم القيامة، وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل.

(١) رواه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠).

٢٥٧- ولهما: عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»^(١).

قال: ولهما: عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»، وهذا الحديث أصل جامع في باب الأخوة الإيمانية، وإليه ترجع جميع المعاني المطلوبة من حقوق الأخوة الإيمانية ومقتضياتها. يقول رضي الله عنه: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»؛ أي: لا يكون حق الإيمان الواجب الذي يسلم به من عقوبة الله إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومعنى ذلك: أن يكون القلب تجاه إخوانك المسلمين نقياً صافياً سليماً ليس فيه غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغائن، وإنما فيه محبة الخير لهم مثل ما تحب لنفسك، وإذا كان القلب كذلك تصلح الجوارح تبعاً له، وتصلح التعاملات مع إخوانه المسلمين تبعاً لصلاح قلبه، ولهذا تجد بعض الناس عندما يرون تعامل شخص معهم باللطف واللين والمعاملة الكريمة يقولون: فلان طيب قلبه، هكذا نحسبه والله حسيبه؛ لأن طيب القلب وصلاحه بمحبة الخير لإخوانه المسلمين هو الذي يولد هذه الأعمال الصالحة وتنبعث منه هذه الأعمال الصالحة، كما قال رضي الله عنه: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ».

وهذا الحديث من الأحاديث التي ترجع إليها أحاديث الأخلاق، وهو من الأحاديث الجامعة في هذا الباب، وهو من جوامع الكلم في باب الأخلاق والتعامل بين المؤمنين.

٢٥٨ - وللبخاري: عنه مرفوعاً: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا». فقال رَجُلٌ: يا رسول الله! إِنْ كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قال: «تَحْجِزُهُ وَتَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ»^(١).

قال: وللبخاري عنه - أي: أنس - مرفوعاً إلى النبي ﷺ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، والنصر: الإعانة، نصره؛ أي: أعنه، ولهذا جاء في بعض الروايات لهذا الحديث: «أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً»، فالنصر هو الإعانة، والبخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عندما أورد هذا الحديث بوب له «باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً»، ثم ورد هذا الحديث مشيراً إلى أن النصر هو الإعانة، وأنه جاء في بعض روايات روايات الحديث ذلك: «أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً»^(٢).

وإعانتته مظلوماً هذا أمر واضح، ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: «يا رسول الله، إن كان ظالماً كيف تنصره؟» بمعنى: أن نصره مظلوماً هذا أمر واضح ظاهر، لكن كيف نصره وهو ظالم؟ كيف نعينه وهو ظالم؟ فبين ذلك ﷺ: «تَحْجِزُهُ وَتَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ».

ولعل - والله تعالى أعلم - ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث فيه لفت إلى معنى لطيف جداً، يتعلق بفائدة وثمرة من دراسة هذا الكتاب «كتاب الكبائر»، وكأنه يقول: يا من أكرمك الله وعرفت هذا الكتاب، وعرفت هذه الكبائر،

(١) رواه البخاري (٦٩٥٢).

(٢) قال الإمام ابن حجر رحمه الله: «ترجم بلفظ الإعانة وأورد الحديث بلفظ النصر فأشار إلى ما ورد في بعض طرقه وذلك فيما رواه خديج بن معاوية وهو بالمهملة وآخره جيم مصغر عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً (أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً) الحديث أخرجه بن عدي وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بهذا اللفظ» «فتح الباري» (٩٨/٥).

ووقفت على هذه الأدلة، انصر أخاك، أعنه، أعن أخاك الظالم الذي وقع في الظلم، وقع في هذه الكبائر، أعنه بحجزه عنها ومنعه منها، وحجّزك له عنها بأن تدله على هذا العلم؛ لأن أكبر رادع وحاجز عن الظلم والوقوع في الكبائر أن يقف على النصوص وأن يقف على الأدلة، وها أنت وقفت عليها وعرفت ما فهمتها فدل غيرك إليها، هذا الخير الذي هداك الله ﷻ ووفقك لتعلمه والعمل به بعون من الله ﷻ ومد أوصله للآخرين ودل الآخرين عليه.

ولهذا الناس في هذا الزمان بحاجة شديدة جداً إلى أن يقرءوا مثل هذه الكتب، هذا الكتاب، وكتاب «الكبائر» للإمام الذهبي رحمه الله تعالى؛ لأن أهل الشر تسلطوا على أهل الإسلام بنشر الأمور والوسائل والأسباب التي تهيئ للشر وتحركه في قلوب الناس، وفي الوقت نفسه قلّت القراءة عند الناس والاطلاع على مثل هذه المعاني العظيمة، والتوجيهات المباركة والأحاديث النافعة في التحذير من الكبائر وبيان خطورتها، ولهذا قراءة مثل هذا الكتاب أو كتاب «الكبائر» للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، والحث على نشره، ونشره بين الناس في البيوت وبين الشباب، هذا من الأمور التي حقيقة يُحتاج إليها حاجة ماسة في زماننا هذا.

وختم المصنف -رحمه الله تعالى- كتابه «الكبائر» بقوله: «والله تعالى أعلم، تمت بحمد الله ومنتته، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

ونسأل الله ﷻ أن يجزي هذا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- خير الجزاء، وأن يجزي جميع علماء المسلمين، وأن ينفعا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علمًا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الفهرس

الفهرس

- مُقَدِّمَةُ الْمُعْتَبِي ٥
- مقدمة الشارح ٩
- كتاب الكبائر ١٣
- ١ - باب: أكبر الكبائر ٢٤
- ٢ - باب: كبائر القلب ٣١
- ٣ - باب: ذكر الكبير ٣٧
- ٤ - باب: ذكر العجب ٤٨
- ٥ - باب: ذكر الرياء والسمعة ٥٩
- ٦ - باب: الفرح ٦٩
- ٧ - باب: ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله ٧٢
- ٨ - باب: ذكر سوء الظن بالله ٧٥
- ٩ - باب: ذكر إرادة العلو والفساد ٨٣
- ١٠ - باب: العداوة والبغضاء ٨٧
- ١١ - باب: الفحش ٩٠
- ١٢ - باب: ذكر مودة أعداء الله ٩٢
- ١٣ - باب: ذكر قسوة القلب ٩٦
- ١٤ - باب: ذكر ضعف القلب ١١٠
- أبواب كبائر اللسان ١١٤

- ١٥- باب: التحذير من شر اللسان..... ١١٤
- ١٦- باب: ما جاء في كثرة الكلام..... ١٣٣
- ١٧- باب: التشدق وتكُلُّف الفصاحة..... ١٤٣
- ١٨- باب: شدة الجدل..... ١٤٨
- ١٩- باب: من هابه الناس خوفا من لسانه..... ١٥١
- ٢٠- باب: البذاء والفحش..... ١٥٣
- ٢١- باب: ما جاء في الكذب..... ١٦٣
- ٢٢- باب: ما جاء في إخلاف الوعد..... ١٧٢
- ٢٣- باب: ما جاء في زعموا..... ١٧٨
- ٢٤- باب: ما جاء في الكذب والمزح ونحوه..... ١٨٥
- ٢٥- باب: ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه..... ١٩٤
- ٢٦- باب: ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا..... ١٩٧
- ٢٧- باب: ما يمحَقُّ الكذب من البركة..... ٢٠٢
- ٢٨- باب: من تحلم ولم ير شيئا..... ٢٠٤
- ٢٩- باب: ذكر مرض القلب وموته..... ٢٠٧
- ٣٠- باب: ذكر الرضاء بالمعصية..... ٢١٤
- ٣١- باب: ذكر تمنى المعصية والحرص عليها..... ٢١٩
- ٣٢- باب: ذكر الريب..... ٢٢٥
- ٣٣- باب: السخط..... ٢٣٥
- ٣٤- باب: القلق والاضطراب..... ٢٣٩
- ٣٥- باب: الجهالة..... ٢٤٨

- ٣٦- باب: القحة..... ٢٥١
- ٣٧- باب: الحرص على المال والشرف..... ٢٥٤
- ٣٨- باب: الهلع والجبن..... ٢٥٨
- ٣٩- باب: البخل..... ٢٦١
- ٤٠- باب: عقوبة البخل..... ٢٦٤
- ٤١- باب: ازدياء النعمة والاستخفاف بحرمات الله..... ٢٦٧
- ٤٢- باب: بغض الصالحين..... ٢٦٩
- ٤٣- باب: الحسد..... ٢٧٦
- ٤٤- باب: سوء الظن بالمسلمين..... ٢٨٠
- ٤٥- باب: ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله..... ٢٨٢
- ٤٦- باب: ما جاء في القول على الله بلا علم..... ٢٨٦
- ٤٧- باب: ما جاء في شهادة الزور..... ٢٩٠
- ٤٨- باب: ما جاء في اليمين الغموس..... ٢٩٣
- ٤٩- باب: ما جاء في قذف المحصنات..... ٢٩٧
- ٥٠- باب: ما جاء في ذي الوجهين..... ٣٠٤
- ٥١- باب: ما جاء في النميمة..... ٣٠٨
- ٥٢- باب: ما جاء في البهتان..... ٣١٢
- ٥٣- باب: ما جاء في اللعن..... ٣١٦
- ٥٤- باب: ما جاء في إفشاء السر..... ٣٢٠
- ٥٥- باب: ما جاء في لعن المسلم..... ٣٢٤
- ٥٦- باب: ذكر تأكده في الأموات..... ٣٢٨

- ٥٧- باب: ذكر قول: يا عدو الله أو: يا فاسق، أو: يا كافر ونحوه ٣٢٩
- ٥٨- باب: ما جاء في لعن الرجل والديه ٣٣٣
- ٥٩- باب: النهي عن دعوى الجاهلية ٣٣٦
- ٦٠- باب: النهي عن الشفاعة في الحدود ٣٣٨
- ٦١- باب: من أعان على خصومة في الباطل ٣٤٢
- ٦٢- باب: من شهد أمراً فليتكلم بخير أو ليسكت ٣٤٦
- ٦٣- باب: ما يحذر من الكلام في الفتن ٣٤٨
- ٦٤- باب: قول: هلك الناس ٣٥٥
- ٦٥- باب: الفخر ٣٥٧
- ٦٦- باب: الطعن في الأنساب ٣٦٦
- ٦٧- باب: من ادعى نسباً ليس له ٣٦٨
- ٦٨- باب: من تبرأ من نسبه ٣٧١
- ٦٩- باب: من ادعى ما ليس له ومن إذا خاصم فجر ٣٧٣
- ٧٠- باب: الدعوى في العلم افتخارا ٣٧٧
- ٧١- باب: ذكر جحود النعمة ٣٨١
- ٧٢- باب: ما جاء في لمز أهل طاعة الله والاستهزاء بضعفتهم ٣٨٧
- ٧٣- باب: الاستهزاء ٣٩٢
- ٧٤- باب: ترويع المسلم ٣٩٦
- ٧٥- باب: المتشيع بما لم يعط ٣٩٨
- ٧٦- باب: التحدث بالمعصية ٤٠٠
- ٧٧- باب: ما جاء في الشتم بالزنا ٤٠٣

- ٧٨- باب: النهي عن تسمية الفاسق سيذا..... ٤٠٤
- ٧٩- باب: النهي عن الحلف بالأمانة..... ٤٠٥
- ٨٠- باب: النهي عن الحلف بملة غير الإسلام..... ٤٠٧
- ٨١- باب: ما جاء في الغيبة..... ٤١١
- ٨٢- باب: ما جاء في إضلال الأعمى عن الطريق..... ٤٣٢
- ٨٣- باب: تشجيع الفاحشة في المؤمنين..... ٤٣٥
- ٨٤- باب: الرشوة..... ٤٣٦
- ٨٥- باب: هدايا الأمراء غلول..... ٤٤١
- ٨٦- باب: الهدية على الشفاعة..... ٤٤٧
- ٨٧- باب: الغلول..... ٤٥١
- ٨٨- باب: طاعة الأمراء..... ٤٥٥
- ٨٩- باب: الخروج عن الجماعة..... ٤٦٠
- ٩٠- باب: ما جاء في الفتن..... ٤٦٧
- ٩١- باب: تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق..... ٤٩٤
- ٩٢- باب: تكثير السواد في الفتن..... ٥٠٩
- ٩٣- باب: ذكر العقوق..... ٥١٩
- ٩٤- باب: ذكر القطيعة..... ٥٣١
- ٩٥- باب: أذى الجار..... ٥٣٥
- ٩٦- باب: الاستخفاف بأهل الفضل..... ٥٤٣
- ٩٧- باب: إغصاب الزوج..... ٥٥٠
- ٩٨- باب: أذى الصالحين..... ٥٥٧

- ٩٩- باب: ما جاء في الأمان والخيانة فيها وتفسير الأمانة..... ٥٦٥
- ١٠٠- باب: الولايات من الأمانة..... ٥٧٣
- ١٠١- باب: النهي عن طلبها..... ٥٧٦
- ١٠٢- باب: ما جاء في غش الرعية..... ٥٨٠
- ١٠٣- باب: الشفقة على الرعية..... ٥٨٢
- ١٠٤- باب: الاحتجاب دون الرعية..... ٥٨٥
- ١٠٥- باب: المحابة في الولاية..... ٥٨٨
- ١٠٦- الجور والظلم وخطر الولاية..... ٥٩٠
- ١٠٧- باب: ولاية من لا يحسن العدل..... ٥٩٧
- ١٠٨- باب: الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن..... ٦٠٣
- ١٠٩- باب قوله: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته..... ٦١٠
- ١١٠- باب: الرفق بالمملوك..... ٦١٣
- ١١١- باب: الرفق بالبهائم..... ٦١٦
- ١١٢- باب: إبقاء العبد..... ٦٢٦
- ١١٣- باب: ظلم الأجير..... ٦٢٧
- ١١٤- باب: سؤال المرأة الطلاق..... ٦٢٩
- ١١٥- باب: ما جاء في الديوث..... ٦٣١
- ١١٦- باب: ظلم المرأة..... ٦٣٤
- ١١٧- باب: الإشارة بالسلاح على وجه اللعب..... ٦٣٦
- ١١٨- باب: العصية..... ٦٤١
- ١١٩- باب: من آوى محدثاً..... ٦٤٣

٦٤٦.....	كتاب المظالم.....
٦٤٦.....	١٢٠- باب: ظلم اليتيم.....
٦٥٣.....	١٢١- باب: غصب الأرض.....
٦٥٧.....	١٢٢- باب: الظلم في الأبدان.....
٦٦١.....	١٢٣- باب: الظلم في الأموال.....
٦٦٣.....	١٢٤- باب: خذلان المظلوم.....
٦٦٧.....	١٢٥- باب: ما جاء في أخوة الإسلام وحق المسلم على المسلم.....
٦٨١.....	الفهرس.....